

_____

_____

_____

_____

کتابخانه مرکزی
سازمان تبلیغات اسلامی

۷۴۶

تایخ ثبت: _____

شماره ثبت: _____

التَّائِبُ عَلَى الْقُرْآنِ كَرِيمٌ

المؤلف:

آية الله الشهيد المرحوم المصطفى المصطفى

منظمة الاعلام الاسلامي

قسم العلاقات الدولية

الكتاب: التعرف على القرآن الكريم
المؤلف: آية الله الشهيد مرتضى المطهري
المترجم: ناظم شيرواني
الناشر: منظمة الاعلام الاسلامي — قسم العلاقات الدولية
المطبعة: فجر الاسلام — طهران
التاريخ: ربيع الثاني ١٤٠٣ هـ
عدد النسخ المطبوعة: ١٠,٠٠٠ نسخة

جاءت شركة افست «سهامى عام»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الناشر:

لقد كان الاستاذ الشهيد آية الله المطهري مغرماً بالقرآن، مولعاً بتلاوته تلاوة تفاعل، وتعامل. ولاغرو فهو تلميذ مدرسة اهل البيت عليهم السلام، مدرسة العقل والعاطفة الواعية المستمدة من معين القرآن الكريم. وهو بالتالي تلميذ الامام الخميني القائد، وهو من عجنت روحه بحب القرآن، وغاص في اعماقه واستمد منه بعد النظر، و قوة العزيمة، وصلابة الموقف، والاطمئنان بالمستقبل الذي وعد الله تعالى به.

ونحن هنا نشهد الاستاذ الشهيد المطهري يعرفنا بنظرة جديدة على بعض الآفاق القرآنية. وقد كان يسعى لتقديم دراسة متكاملة عنها حتى النفس الاخير من حياته الطاهرة. واذا كان لم يوفق لتقديمها متكاملة «فيكفيه فخراً» أنه استطاع ان يزرع النظرة السديدة في قلوب طلاب العلوم الدينية، بل في قلوب شباب جيل الثورة الاسلامية، و يوجد ذلك التيار الفكري الاصيل في قبال التيارات التي كانت تعصف بشباب الامة وتحاول تخديره وابعاده عن مسيرته الصحيحة، وإلهاءه عن الهدف الاسلامي الثوري الاصيل.

ولئن لاحظنا في هذا الكتاب شيئاً من عدم السبك الكامل فذلك لانه لم يطرح بشكل كتاب وانما بشكل احاديث القيت في

فترات، ونقلت من قبل الآخرين الى هذا الشكل، ولذا فن الطبيعي
ان لانجد السبك المطلوب. وقد رجحنا ان يكون هكذا على اي تصرف فيه.
وختاماً؛

فلنعش مع هذه الروح القرآنية الرائعة، ولنعب من نمرها
الشر العذب.

منظمة الاعلام الاسلامي
قسم العلاقات الدولية

بسمه تعالى

المقدمة

الكتيب الذي بين يديك حصيلة خمس محاضرات القاها الاستاذ الشهيد آية الله مطهري في جامعة شريف الصناعية عام ١٩٧٣. في ذلك الوقت كان مجتمعنا يشهد نمو كارثة عظيمة، كارثة ناتجة عن الفراغ الايديولوجي وعدم توفر اساس فكري مرصوص. وفي الوقت نفسه كان هناك عدد قليل من كبار المفكرين الذين كانوا يتنبأون بالحادثة قبل وقوعها، و كان عدد قليل منهم يفكر في ايجاد الحلول. في مثل هذه الظروف قرر معلمنا الكبير بالرغم من جميع الصعاب والمشاكل ولا مبالاة المجتمع ازاء المناقشات الجدية والاساسية في المجالين الفكري والعقائدي وبالرغم من جميع الاخطار المتوقعة من قبل النظام، النهوض للنضال ضد تلك الكارثة التي كانت تهدد مجتمعنا وطابعه الاسلامي الاصيل.

إن المحاضرات الخمس التي القيت في ذلك العام كانت جزءاً صغيراً من مشروع كبير خطط له الاستاذ الشهيد من أجل عرض عمله الكبير، مشروع إقامة بناء عقائدي ثابت على أساس الفكر الاسلامي السليم، لكن مع بدء الاضطرابات الطلابية في تشرين الثاني من ذلك العام و هجوم حرس الجامعة على قاعات الدرس وبالتالي اغلاق الجامعات، توقف العمل في هذا المشروع بعد الفاء عدة محاضرات دوت في هذا الكتيب.

التعرف على القرآن» — هو الاسم الذي انتخبه الاستاذ لتلك المجموعة من المحاضرات — كان مقررأ ان يكون مدخلاً لجملة من البحوث العقائدية العميقة والأساسية — التي كانت عبارة عن: الله في القرآن، القرآن في القرآن، الرسول في القرآن، الانسان في القرآن و... الخ بحيث تشكل جميعها مجموعة غنية من المعارف والأفكار المدرجة في هذه الرسالة الالهية الأخيرة والكاملة، مجموعة كان بمستطاعها ان تكون بهيئة سلاح قوى بيد المناضلين المسلمين ليعطوا نضالهم عمقاً وثروة وأهم من ذلك اصالةً ليتمكنوا بواسطته ان يناضلوا ضد جميع اساليب الخداع ومعاقل عبادة الباطل التي كانت تفرض على انسان قرننا الضائع والمتحير باسم الايديولوجية والرسالة، ويخرجوا مرفوعي الرأس ومنتصرين من الساحة. وبالرغم من ان هذا التلميذ الحقيقي لرسالة القرآن واصل العمل في هذا المشروع بعد سنين من توقفه ولحدشهادته، لكن ومع كل الأسف لم تتح للاستاذ الفرصة للقيام بذلك العمل العظيم الذي استأنفه، وفي منتصف الطريق — في الوقت الذي كانت هذه الشجرة القوية والمثمرة مستعدة لاعطاء الثمار — توقف ذهنه الفعال وقلمه القوي عن الفعالية والحركة، ذلك ان السائرين في طريق الباطل وعشاق الظلام والفوضى كانوا لا يتحملون رؤية شمس افكاره ويعتقدون ان نجاتهم و راحتهم تتلخص في القضاء على الاستاذ.

اما حصيلة النشاط الدائب للاستاذ خلال الليل والنهار حتى آخر لحظة من حياته، فقد تمثلت بعشرات الآلاف من الاوراق المكتوبة التي أعدت جميعها، المواد الخام اللازمة لإقامة البناء العظيم الذي كان الاستاذ يفكر به. وستكون هذه الكتابات التي تنظم تدريجياً وتوضع تحت اختيار عشاق ومعجبي الرسالة الاسلامية، مفتاح الطريق الجديد

لدراسة ابعاد الوجوه المتعددة للرسالة التي تبني الانسان وتقرر المصير
وسيكون لها دور كبير في احياء الافكار الاسلامية السليمة.
ومع ان هذا الكتيب غير كامل ولا يحتوي على بحث مفصل،
غير انه جيد ومفيد مثل جميع محاضرات الاستاذ الشهيد وافكاره وان
ما تم عمله لتنظيم هذا الكتيب كان عبارة عن نقل المحاضرات على الورق
مع حذف بعض العبارات المكررة واكمال وتنقيح عبارات أخرى.
ويؤكد المقدم مع اعترافه بعمله الناقص بان جميع اخطاء و
نقائص النص ناتجة عن النقل او من عنده وان الفائدة المعنوية
والروحانية التي ستصيب القارئ من جراء مطالعة هذا الكتيب تنشأ
من فكر الاستاذ العميق ومعلوماته الغنية ومن ظل العلم الكبير وايمان
الاستاذ القوى.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

«التعرف على القرآن الكريم»

تعتبر معرفة القرآن بالنسبة لكل شخص عالم بصفته شخصاً عالمًا و كل فرد مؤمن بصفته فرداً مؤمناً، امرأ ضرورياً ولازماً. اما بالنسبة لعالم متخصص بعلم الانسان وعلم الاجتماع فان معرفة القرآن تكون ضرورية من هذه الناحية وهي ان هذا الكتاب كان له التأثير في تكوين مصير المجتمعات الاسلامية بل في تكوين مصير البشرية، ثم ان اللقاء نظرة على التاريخ يكشف الحقيقة التالية وهي ان أي كتاب لم يؤثر عملياً مثل القرآن على المجتمعات البشرية وعلى حياة الانسان* ولهذا السبب فان القرآن يدخل من تلقاء نفسه الى نطاق بحث علم الاجتماع ويصبح واحداً من مواضيع دراسة هذا العلم، ويعني هذا الكلام انه لا يمكن اجراء دراسات وتحقيقات حول تاريخ العالم خلال القرون الاربعة عشرة الماضية بشكل عام والمجتمعات الاسلامية بشكل خاص، ما لم تتم معرفة القرآن.

---

* إن مسألة في أي مجال حصل ذلك التأثير؛ هل غير مسير التاريخ من جهة سعادة و رفاه البشرية او من جهة النقص والانهيار؟ وهل حصل تغير وحركة في التاريخ بسبب تأثير هذا الكتاب و تدفق دم جديد في شرانين المجتمعات البشرية او بالعكس؟ هي مسألة خارجة عن نطاق بحثنا الراهن.

أما ضرورة معرفة القرآن بالنسبة لشخص مؤمن ومسلم، فتكمن في أن القرآن هو المصدر الرئيسي والأساسي لدين المسلم وإيمانه وفكره، وهو الذي يمنح حياته طابع السعي والحرمة والروح ويجعلها ذات معنى .

القرآن لا يشبه بعض الكتب الدينية التي تطرح جملة من المسائل الرمزية حول الله والخلق والتكوين وأقصى ما تضم عدداً من النصائح الأخلاقية البسيطة. ليضطر المؤمنون أن يبحثوا عن الأحكام والأفكار من مصادر أخرى، فانه يشرح ويبين أصول المعتقدات والأفكار والآراء التي تعتبر لازمة وضرورية للإنسان بصفته موجوداً «ذا إيمان» و صاحب عقيدة ويوضح كذلك أصول التربية والأخلاق والنظم الاجتماعية والعائلية ويكتفي فقط بوضع مهمة التوضيح والتفسير والشرح وفي بعض الأحيان الاجتهاد وتطبيق الأصول على الفروع، على عاتق الشريعة أو الاجتهاد. إذ أفان الاستفادة من أي مصدر آخر يعتمد على معرفة سابقة بالقرآن، فالقرآن يشكل مقياساً ومعياراً لجميع المصادر الأخرى، لذلك يتوجب علينا أن نُقيّم الحديث والشريعة بمعيار القرآن لكي نقبله إذا كان مطابقاً للقرآن والآ فلا نقبله.

وتشكل الأحاديث والكتب الأربعة التالية وهي: «الكافي» و «من لا يحضره الفقيه» و «التهذيب» و «الاستبصار» و «خطب نهج البلاغة» و الصحيفة السجادية أيضاً، أهم وأقدس مصادرنا بعد القرآن وتعتبر فروعاً إلى جانب القرآن لكنها لا تصل إلى مستوى القرآن وبعبارة أخرى لن تكون احاديث الكافي معتبرة ما لم تكن مطابقة للقرآن الكريم تعليماته وغير مغايرة له. لقد كان الرسول (ص) والأئمة الأطهار يطلبون من اصحابهم ان يُقارنوا بين احاديثهم والقرآن فاذا لم تكن مطابقة للقرآن فليعلموا انها مفتعلة ومزيفة ومنسوبة اليهم فهم لا يقولون ما لا يتفق مع القرآن.

«اقسام معرفة القرآن»

الآن وقد اتضح ضرورة معرفة القرآن يجب ان نعرف ماهو طريق معرفة هذا الكتاب؟ بصورة عامة فان دراسة و مطالعة كل كتاب تستلزم ثلاثة انماط من المعرفة:

الاولى: المعرفة السندية او الانتسابية؛

في هذه المرحلة نريد ان نعرف مامدى حتمية نسبة الكتاب الى كاتبه؟ على سبيل المثال افرضوا اننا نريد ان نعرف ديوان حافظ أو الخيام^١، واول ما نقوم به هو ان نعرف هل ان كل ما اشتهر باسم ديوان حافظ يعود كله لحافظ أم ان اجزاء آمنه تتعلق بحافظ بينما البقية منسوبة اليه. وكذلك الحال بالنسبة لخيام والآخرين. وهنا تطرح النسخ الخطية نفسها وبالطبع تكون أقدم النسخ، اكثرها اعتباراً. ومن هذا المنطلق نرى ان جميع الكتب دون استثناء بحاجة لهذا النوع من المعرفة، فكتاب حافظ الذي طبعه المرحوم قزويني والمتضمن للنسخ المعتبرة يتباين كلياً مع كتب هذا الشاعر التي كانت تطبع في إيران و بومباي والمتوفرة لدى اكثر العائلات. وتشكل الكتب التي طبعت باسم حافظ قبل ٣٠-٤٠ سنة ماضية ضعف الكتب التي يعتبرها الأخصائيون اليوم نسخاً معتبرة، بينما يتم في بعض الأحيان الحصول من بين الأشعار التي يعتبرها الأخصائيون منسوبة ومزيفة على اشعار بمستوى اشعار حافظ الجيدة، او عند ما تلقون نظرة على الرباعيات المنسوبة الى الخيام فيحتمل ان تشاهدوا ما يقارب ٢٠٠ رباعية هي بمستوى واحد واذا كان هناك تباين فانه يكون ضمن تلك الحدود الموجودة بين كل

١- وهما شاعران إيرانيان.

الشعراء، وكلما رجعت إلى الوراء من الناحية التاريخية واقتربت من عصر الخيام فانكم ترون بان الرباعيات المنسوبة إليه من بين هذه المجموعة يمكن ان تكون اقل من عشرين. بينا البقية اما مشكوك فيها او تتعلق بالآخرين.

و على هذا الأساس تتوقف المرحلة الأولى لمعرفة كتاب ما على مدى حجة نسبة الكتاب الى قائله او جامعه؟ وهل ان نسبة جميع الكتاب صحيح أم ان قسماً منه صحيح والباقي غير صحيح؟ وفي هذه الحالة ما النسبة المثوية من المواضيع التي نستطيع ان نؤيدها من ناحية الانتساب؟ اضافة الى ذلك ما الدليل الذي نستطيع على ضوئه ان نرفض جزءاً منه ونؤيد جزءاً آخر ونشك في جزء آخر؟

القرآن ليس بحاجة الى هذا النوع من المعرفة، وعلى هذا الأساس فان الكتاب يتعلق بالعالم القديم ولا يمكن الحصول من بين الكتب القديمة على كتاب آخر مرت عليه قرون وظل الى هذا الحد بعيداً عن الشبهات. إن مثل هذه المسائل وهي ان السورة الفلانية مشكوكة و الآية الفلانية توجد في النسخة الفلانية ولا توجد في النسخة الفلانية و... الخ ليست مطروحة أساساً حول القرآن بيد ان القرآن تقدم على النسخ و اخصائيي النسخ. ومما لا شك فيه ان الذي جاء بهذه الآيات هو محمد بن عبد الله بمثابة معجزات و كلام الله وليس بإمكان اى كان ان يدعي وجود قرآن آخر غير هذا ولم يظهر الى اليوم اى مستشرق في العالم يريد دراسة القرآن ويقول - يجب ان نبحت عن النسخ القديمة من القرآن لنرى ماذا يوجد وماذا لا يوجد فيها. واذا كان هناك مثل هذه الحاجة بالنسبة للتوراة والانجيل و كتاب اوستا او شاهنامه فردوسي و روضة سعدي و اى كتاب آخر فان القرآن في غنى عنه.

عدم الحاجة هذه تنشأ مثلاً ذكرنا من تقدم القرآن على النسخ و

إحصائي النسخ، فالقرآن علاوة على كونه كتاباً سماوياً مقدساً وينظر إليه مؤيدوه من هذه الزاوية كان يعتبر أكبر دليل وبرهان لصدق إدعاء الرسول الأكرم ومن أكبر معجزاته. ثم إن القرآن لم يكن مثل التوراة لينزل مرة واحدة ويتم التساؤل عن النسخ الرئيسية، بل إن آيات القرآن نزلت بالتدريج خلال ٢٣ عاماً. ومنذ اليوم الأول كان المسلمون يقرأون القرآن ويتعلمونه—مثل الإنسان الكثير العطش الذي يشاهد أمامه ماء أعذباً—وكانوا يحفظونه ويسجلونه عندهم. خاصة وإن مجتمع المسلمين في تلك الأيام كان بسيطاً ولم يكن هناك كتاب آخر لكي يضطر المسلمون إلى حفظه من جهة وتسجيله من جهة أخرى مع العلم أن الذهن الخالي وتوفر حافظة قوية وتفشي الأمية أدى بالمسلمين أن يتلقوا معلوماتهم من ما كانوا يرونه أو يسمعون، لذلك فإن رسالة القرآن التي كانت تتجاوب مع أحاسيسهم وعاطفتهم استقرت في قلوبهم بالضبط مثل النقوش التي تُحك على الأحجار. وبما أنهم كانوا يعتبرونه كلام الله وليس كلام البشر فكانوا يقدسونه ولا يسمحون لأنفسهم أن يتلاعبوا بكلمة أو حرف منه أو يقدموا ويؤخروا فيه وكانوا يسعون على الدوام للتقرب إلى الله بتلاوة هذه الآيات. إضافة إلى كل ذلك فإن الرسول الأكرم انتخب منذ اليوم الأول عدداً من الكتّاب لتدوين القرآن و يسمون بـ «كُتّاب الوحي». ويعتبر هذا امتيازاً للقرآن بحيث لم يتمتع به أي كتاب آخر من الكتب القديمة. وكان تدوين كلام الله منذ الأيام الأولى من جملة الأسباب الحتمية لحفظ وصيانة القرآن.

* * *

ومن الأسباب الأخرى التي دفعت الناس لقبول القرآن، الجانب الأدبي والفني المنقطع النظير لهذا الكتاب الذي يتم من خلاله

التعبير بفصاحة و بلاغة، فالجاذبية الأدبية الكبيرة للقرآن كانت تحرك الناس للاهتمام بالقرآن وتعلمه بسرعة. وخلافاً لسائر الكتب الأخرى مثل ديوان حافظ و اشعار مولوي و... الخ التي يتلاعب بها القراء ليكملوه حسب اعتقادهم، فإن احداً كان لا يتجرأ للتلاعب بالقرآن ذلك ان الآية التالية:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَفْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.

(سورة الحاقة آيات ٤٤ الى ٤٦)

والآيات الأخرى التي كانت تكشف عن نسبة الأقاويل الى الله، كانت تتجسم في ذهن ذلك الشخص وتحته للانصراف عن هذا العمل.

وقبل ان يجد التحريف منفذاً لدخول هذا الكتاب السماوي فان آيات القرآن وصلت الى مرحلة بحيث اصبح من غير الممكن انكار القرآن او اضافة حتى حرف واحد عليه او حذف حرف منه، لذلك فنحن لسنا بحاجة الى دراسة القرآن من هذه الزاوية بالضبط مثلما لا يجد علم القرآن نفسه بحاجة الى مثل هذه الدراسة. لكن يجب الإشارة الى المسألة التالية وهي استناداً الى اتساع رقعة الاسلام بسرعة كبيرة والاهتمام الكبير الذي ابداه الناس في العالم ازاء القرآن وايضاً بسبب تواجد اكثر المسلمين في خارج المدينة التي كانت مركزاً للصحابة و حافظي القرآن، فان خطر تغيير القرآن بشكل متعمد او غير متعمد كان موجوداً في المناطق البعيدة، غير ان يقظة ومحاولات المسلمين وقفت امام هذا الأمر ومنعته. المسلمون أحسوا بهذا الخطر منذ منتصف القرن الأول و لهذا استفادوا من الصحابة وحافظي القرآن ووزعوا نسخاً مصدقة في

خارج المدينة للحد من التغييرات التي قد تطرأ على القرآن بصورة متعمدة او غير متعمدة في المناطق البعيدة عن المدينة و منعوا الى الأبد حصول أي تغيير في القرآن خاصة وان اليهود كانوا من اكثر المصممين على هذا الأمر.

الثانية: المعرفة التحليلية

المرحلة الثانية تختص بدراسة تحليلية للكتاب، وبعبارة أخرى يجب ان نعرف ماذا يحتوي الكتاب وما هو هدفه؟ وما هو رأيه حول الكون؟ وحول الانسان؟ وحول المجتمع ايضاً؟ وكيفية طرح المسائل فيه و اسلوب طرقه لتلك المسائل؟ وهل يمتلك نظرة فلسفية أم نظرة علمية كما يستونها اليوم؟ وهل يُنظرُ الى الأمور من زاوية عرفانية أم من زاوية أخرى تختص به فقط؟ وهل يحمل الكتاب رسالةً وارشاداً الى البشرية أم لا؟ واذا كان الجواب ايجابياً فما هي تلك الرسالة؟ في الحقيقة ان المجموعة الأولى من هذه الأسئلة تتعلق بنظرة هذا الكتاب حول العالم والانسان والحياة والموت... الخ وبعبارة أدق النظرة الكونية للكتاب أو الحكمة النظرية كما يطلق عليها فلا سفتنا، بينما المجموعة الثانية من الأسئلة تدور حول المشروع الذي يقدمه الكتاب لمستقبل الانسان؟ وما هو الاساس الذي يستند عليه الكتاب لبناء الانسان والمجتمع؟ هذه الأشياء نقول عنها «رسالة» الكتاب.

* * *

يجب في هذا الفصل ان نعرف المسائل التي يتضمنها القرآن وكيفية عرض هذه المسائل، وما هي الاستدلالات والحجج القرآنية في المجالات المختلفة؟ وهل ان القرآن باعتباره حافظ وحارس الايمان و رسالته، رسالة ايمانية ينظر الى العقل بعين منافس ويسعى للوقوف بوجه هجوم العقل لتقييده أو على العكس ينظر للعقل بعين مؤيد ومدافع و

يستمد من قوته؟ هذه الاسئلة وعشرات الاسئلة المماثلة التي تطرح خلال المعرفة التحليلية تُقَرِّبنا من القرآن أكثر فاكثراً.

الثالثة: المعرفة الجذرية

يجب في هذه المرحلة بعد التأكد من صحة تعلق كتاب ما بكتابه وبعد تحليل ودراسة ذلك الكتاب بشكل جيد، ان نحري تحقيقاً في الأمور التالية وهي: هل ان مواضيع ومحتويات الكتاب مبتكرة من قبل كاتبها أم مأخوذة من افكار الآخرين؟ فعلى سبيل المثال يجب بعد اجراء المرحلتين الأولى والثانية على ديوان حافظ ان نعرف هل ان هذه المواضيع والافكار والآراء التي جاء بها حافظ على هيئة كلمات واشعار وعبارات وعبر عنها بلغته الخاصة، مبتكرة من قبله أم ان المفردات والعبارات الجميلة والأدبية فقط، تتعلق به بينما الفكرة تعود للآخرين وبعبارة أخرى يجب بعد التأكد من الاصاله الأدبية لحافظ التأكد من اصالته الفكرية؟

* يحتمل ان يكون حافظ ادبياً وليس مفكراً أو عالماً ويحتمل ان يكون ادبياً ومفكراً وعالماً في نفس الوقت. وبالطبع فان حافظ كان يعتبر عالماً قبل ان يكون شاعراً وكان على علم بكتب وافكار الآخرين سواء الشعراء والأدباء أو المفسرين والفقهاء وخاصة العرفاء منهم وتعلم أكثر أو جزءاً من آثار هؤلاء بواسطة اساتذته. واليوم ينظرون الى حافظ من زاوية الشعرية ولا يعتبره احداً من العلماء بينما كان عالماً في زمانه ويكتب الشعر احباً. ولقد اوردت الكتب التي كتبت في ذلك الزمان اسم حافظ ومنتحة القابا جمّة تجمع أكثرها على ان حافظ عالم أكثر مما هو شاعر. والسؤال المطروح حول هذا الرجل العالم الذي كان على معرفة بثقافة زمانه وكانت له معلومات كثيرة حول العرفان والسير والسلوك المعنويين ووصف السلوك العرفاني بلغة الشعر أفضل من أي شاعر آخر؛ هل كان حافظ متأثراً بشيء عند عرضه هذه الأفكار أم انه ابتكرها بنفسه؟ وهل على سبيل المثال كان لحي الدين الاندلسي الذي يعتبر أبا للعرفان الاسلامي، تأثير على حافظ؟ وهل ان ابن الفارض المصري الذي كان يعيش قبل حافظ وله منزله في الأدب العرفاني للعرب مثل منزلة حافظ في الأدب الفارسي، لم يكن له تأثير على نحو افكار حافظ؟ الاجابة على هذه الاسئلة هي من وظائف المعرفة الجذرية.

هذا النوع من المعرفة حول حافظ أو أي مؤلف آخر ليست
إلا معرفة من ناحية مصدر افكار المؤلف. و مثل هذه المعرفة تعتبر فرعاً
للمعرفة التحليلية و بعبارة ثانية يلزم في الوهلة الأولى معرفة دقيقة
للمحتوى الفكري الخاص بالمؤلف ثم القيام بالمعرفة الجذرية والآفاق
نتيجة العمل تكون مشابهة لآثار بعض كُتّاب تاريخ العلوم من الذين
لا يفهمون شيئاً عن العلم و مع ذلك يكتبون تاريخ العلوم مثل عدد من
مؤلفي الكتب الفلسفية الذين يعترفون مثلاً الكتابة حول ابن سينا و ارسطو
و أوجه التشابه و الاختلاف بينهما، لكن مع الأسف لا يعرفون لابن سينا
ولا ارسطو. مثل هؤلاء يصدر عن رأيهم حال توصلهم الى تشابهات لفظية
من خلال مقارنة صغيرة بينما تستلزم المقارنة فهم وإدراك عمق الافكار
و ماهيتها ولكي يتم ادراك عمق افكار بعض المفكرين مثل ابن سينا
وارسطوفاننا بحاجة الى وقت طويل، و الا فان ما يقال ليس الا تخميناً و
تقليداً أعمى.

و في مجال دراسة القرآن و معرفته علينا بعد اجراء دراسة
تحليلية حوله ان نقوم بالمقارنة و التحليل التاريخي، اي ان نقارن القرآن و
ما يحتويه مع الكتب الأخرى التي كانت موجودة آنذاك و خاصة
الكتب الدينية في ذلك الوقت. و يشترط في هذه المقارنة الأخذ بعين
الاعتبار جميع الظروف و الامكانيات مثل حجم ارتباط شبه الجزيرة
العربية مع سائر النقاط و المناطق الأخرى و عدد الناس المتعلمين آنذاك
الذين كانوا يعيشون في مكة و... الخ. و في ذلك الوقت يجب ان نتأكد
هل ان ما يوجد في القرآن يوجد في كتب أخرى أم لا؟ و اذا وجد فما هي
نسبته؟ و هل ان المواضيع المشابهة لمواضيع الكتب الأخرى، مقتبسة أم
مستقلة؟ و هل يقوم بمهمة تصحيح اغلاط تلك الكتب و يبين انحرافاتهما؟

اصالات القرآن الثلاث

إن دراسة القرآن تُقَرَّبنا من «الاصالات الثلاث» لهذا الكتاب، فاولى اصالات القرآن: اصالة الانتساب من دون أية شبهة و حاجة للبحث عن النسخ القديمة. والمعروف ان ما يتم اليوم تلاوته باسم القرآن هو نفس الكتاب الذي عرضه الرسول الأكرم (ص) بعد ان جاء به. اما الاصالة الثانية فهي اصالة المواضيع، أي ان تكون معارف القرآن غير مقتبسة بل مبتكرة. اما التحقيق في هذا المجال فيعتبر من وظائف المعرفة التحليلية. والأصالة الثالثة؛ اصالة القرآن الالهية، اي ان تكون هذه المعارف قد افيضت الى الرسول الأكرم من آفاق ما وراء ذهن الرسول (ص) وفكره وان الرسول ليس الاحاملاً لهذا الوحي وهذه الرسالة. ومثل هذه النتيجة يتم الحصول عليها من المعرفة الجذرية للقرآن.

اما المعرفة الجذرية أو بعبارة أخرى تحديد اصالة المعارف القرآنية فتستند الى معرفة من النوع الثاني. وعلى هذا الأساس نستأنف بحثنا حول المعرفة التحليلية، اي نتطرق الى المسألة التالية وهي؛ ما هي محتويات القرآن وما هي المسائل المطروحة فيه وما هي المسائل التي يتم التأكيد عليها وما هي كيفية عرض مواضيع القرآن؟ ولو تمكنا في المعرفة التحليلية ان نعطي الموضوع حقه وننفذه بأحسن وجه ونتعرف على معارف القرآن بشكل افضل ففي تلك الحالة ومثلما قلنا مسبقاً، نصل الى اصالة تعتبر أهم اصالات القرآن الا وهي «الاصالة الالهية» اي كون القرآن معجزة.

شروط معرفة القرآن

تأتي معرفة القرآن وفق شروط يمكن اجمالها واختصارها كما يلي: الشرط الأول فهم اللغة العربية. فثملا لا يمكن معرفة حافظ و سعدي * من دون فهم اللغة الفارسية، لا يمكن فهم القرآن دون تعلم اللغة العربية. والشرط الثاني فهم التاريخ الاسلامي لأن القرآن ليس مثل التوراة والانجيل بحيث عرض مرة واحدة من قبل الرسول (ص)، بل نزل خلال ما يقارب ٢٣ عاما من حياة الرسول (من يوم مبعثه الى وفاته) و خلال التاريخ الاسلامي المليء بالعظمة، ولهذا السبب تمتلك آيات القرآن ما يسمى بشأن النزول، وشأن النزول ليس شيئا يحصر معنى الآية في نطاقه، وانما يؤثر بدرجة كبيرة في توضيح مضمون الآيات ويعتبر مفتاح حل.

اما الشرط الثالث؛ فهو فهم وإدراك احاديث الرسول الأكرم (ص)، فالرسول اول من فسر القرآن والمفسر يعني الشخص الذي يبين مضمون القرآن كما جاء في القرآن بهذا الصدد:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
(سورة النحل - الآية ٤٤)

وجاء في آية أخرى:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

(سورة الجمعة - الآية ٢)

فاستناداً لما ورد في القرآن الكريم، فان الرسول الأكرم يعتبر

مفسر هذا الكتاب، وما أثر عن الرسول يساعدنا على تفسير القرآن. أما بالنسبة لنا باعتبارنا شيعة ونؤمن بالائمة الأطهار وعلى اعتقاد بان ما ملكه الرسول بواسطة الله قد نُقِلَ الى اوصيائه — فان احاديث الائمة الموثوقة، لها نفس اعتبار احاديث الرسول (ص) لذلك تشكل روايات الائمة الموثوقة دعماً كبيراً في طريق معرفة وفهم القرآن.

والمسألة الهامة التي يجب التأكيد عليها خلال دراسة القرآن، تتمثل بضرورة معرفة القرآن بواسطة القرآن نفسه والمقصود في هذا الكلام ان آيات القرآن تشكل مجموعها بناءً متصلاً وبعبارة أخرى اذا فصلنا آية عن بقية آيات القرآن وقلنا نريد ان نفهم هذه الآية فقط فاننا لم نتخذ اسلوباً جيداً. يحتمل ان يكون فهمنا صحيحاً لتلك الآية لكن هذا العمل يبقى ناقصاً. لماذا؟ لان القرآن يُفسر بعضه بعضاً بالضبط مثلما يقول بعض المفسرين ان الائمة الأطهار وافقوا على اسلوب التفسير هذا. القرآن له اسلوب خاص به في توضيح المسائل. واذا اخذنا آية واحدة من القرآن دون ان نضعها بجانب الآيات المشابهة لها فان معناها سيكون متبايناً بدرجة كبيرة مع معناها في حالة وجودها مع الآيات التي لها نفس المضمون.

على سبيل المثال تعتبر الآيات المحكمة والآيات المتشابهة نموذجاً من اسلوب القرآن الخاص. هناك آراء عامة حول المحكمات والمتشابهات فالبعض يتصور ان الآيات المحكمة، آيات مضامينها مطروحة بشكل مبسوط و صريح بعكس الآيات المتشابهة حيث تكون مضامينها على شكل رموز وألغاز. واستناداً لهذا التعريف يحق للناس ان يتدبروا في الآيات المحكمة أي الصريحة فقط بينا الآيات المتشابهة غير قابلة للفهم مطلقاً ولا يمكن التفكير حولها. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه؛ ماهي فلسفة الآيات المتشابهة؟ ولماذا جاء القرآن بآيات غير قابلة للفهم؟ الاجابة على هذين السؤالين تتلخص في ان معنى المحكم ليس الصراحة

والبساطة وايضاً فان معنى التشابه ليس الرمز واللغز، ذلك ان اللغز والرمز لفظان مبهمان لا يمكن فهمهما بصورة مباشرة فثلاً عندما خصص السلطان محمود شيئاً بسيطاً للشاعر فردوسي لخدماته التي قدمها فان فردوسي رفضه حتى انه هجا السلطان محمود في اشعاره واتهمه بالبخل والامساك فكانت بعض الابيات صريحة والبعض الآخر رمزية فثلاً يقول في احد أبياته:

كفّ الملك محمود الفاتح تسعة في تسعة مع ثلاثة في اربعة *
ما معنى هذا الكلام؟ استعمل الشاعر لغزاً يلزم حله لفهم البيت المذكور، ويقصد فردوسي من هذا البيت مايلي:
ان حاصل ضرب $4 \times 3 + 9 \times 9 = 93$

يقول فردوسي ان كف السلطان محمود تشبه رقم ٩٣، اي ان كفه مغلوقة بشكل حيث ان اصبع الابهام هو الوحيد المفتوح في هذه الحالة ويشكل مع السبابة رقم (٩) ويشكل هذان الاصبعان مع الاصابع الأخرى عدد ٩٣. إذن اراد فردوسي بهذا البيت ان يُبين شدة بخل السلطان.

والآن هل توجد آيات رمزية في القرآن؟ هذا الكلام أو بالأحرى هذا السؤال يتباين مع ما جاء في القرآن.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين...

لأننسى أن بعض المسائل المطروحة في القرآن خاصة المتعلقة منها بأمور الغيب وما وراء الطبيعة غير قابلة للبيان بالمفردات وعلى حد

* النص الفارسي: كف شاه محمود كشوى نه اندرته آمد سه اندر چهار

قول الشيخ شبستري:

المعنى لا يأتى في الكلام دائماً

مثلاً لا يستوعبُ الصحنُ بحراً عظيماً *

وبما ان لغة بيان القرآن هي نفس لغة البشر، اذاً فان المواضيع اللطيفة والمعنوية تم التعبير عنها بعبارات يستعملها البشر في المواضيع المادية، ولكي لانقع في الملابس، فان بعض الآيات تطرح بشكل يلزم تفسيرها معه بالاعتماد على الآيات الأخرى وليس هناك حلٌ غير هذا. على سبيل المثال اراد القرآن ان يتحدث عن حقيقة اسمها رؤية الله بالقلب (اى ان الانسان يستطيع ان يرى الله بقلبه) لذلك صب في العبارات التالية:

وَجُودٌ يَوْمُئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ

(سورة القيامة — الآيتان ٢٢ و ٢٣)

استعمل القرآن لفظ الرؤية ولم يكن لديه لفظ مناسب غير هذا للتعبير عن مقصوده ولكي لانقع في الخطأ يقول في مكان آخر:

لَا تُذِرْكُمُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ

(سورة الانعام — الآية ١٠٣)

ويرى القارىء ان هذه الأمور منفصلة عن بعضها بالرغم من التشابه اللفظي الموجود بينها. ويقول القرآن كي يمنع اختلاط تلك المعانى العظيمة والرائعة مع المعانى المادية؛ ارجعوا التشابهات الى المحكمات:

أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

(سورة آل عمران — الآية ٧)

و مثلاً يُراجعُ الطفل اتمه باعتبارها مرجع الطفل، أو المذن

* النص الفارسي: معانى هرگز اندر حرف نايد كه بمر بيكران در ظرف نايد

الكبيرة — ام القُرى — التي تعتبر مرجع المدن الصغيرة، فان الآيات المحكمة تعتبر بدورها مرجعا للآيات المتشابهة. الآيات المتشابهة خاصة بالفهم والتدبر شريطة التدبر بمساعدة الآيات المحكمة. وما يؤخذ من الآيات المتشابهة دون الاعتماد على الآيات الأم لن يكون صحيحاً او معتبراً.

هل القرآن قابل للفهم؟

عند تحليل و دراسة فحوى القرآن فان اول سؤال يطرح نفسه هو؛ هل ان القرآن قابل للفهم والدراسة؟ وهل بالامكان التفكير والتدبر في قضايا و مسائل القرآن أم ان هذا الكتاب لم يُعرض اساساً للمعرفة بل للتلاوة والقراءة او الثواب والتبرك والتميم؟ يحتمل ان نقول في انفسنا، انه لاداعي لمثل هذا السؤال ذلك ان احداً لا يشك في مسألة ان القرآن كتاب للمعرفة. لكن نظراً للقضايا السلبية التي طرحت في العالم الاسلامي حول مسألة معرفة القرآن التي لعبت دوراً كبيراً في المخططات المسلمين والموجودة جذورها لحد الآن في مجتمعاتنا، نرى انفسنا ملزمين باعطاء توضيحات بهذا الخصوص:

ظهر من بين المحدثين في القرون الثلاثة والاربعة الماضية اشخاص كانوا يعتقدون ان القرآن ليس حجة و كانوا يرفضون ثلاثة مصادر من المصادر الأربعة للفقهاء التي قدمت من قبل علماء الاسلام بمثابة معيار معرفة المسائل الاسلامية والتي تتكون من القرآن والشرعة والعقل والاجماع فبالنسبة للاجماع كانوا يقولون انه منهج مرفوض ولا يجوز اتباعه و فيما يتعلق بالعقل كانوا يقولون ان العقل بسبب اخطائه الكثيرة لا يجوز الاعتماد عليه، و حول القرآن كانوا يدعون بكل أدب ان القرآن اكبر بكثير من مستوانا نحن الذين نريد مطالعته ونفكر حوله والرسول والأئمة

وحدهم لهم حق التبحر في آيات القرآن، اما نحن فلنا حق التلاوة فقط.
تلك الفئة لم تكن سوى فئة الاخباريين.

يقول الاخباريون لايجوز سوى مراجعة الاخبار والاحاديث.
يحتمل ان تصيبكم الدهشة اذا علمتم ان هؤلاء كانوا يذكرون في
تفسيرهم الأحاديث ان وجدت تحت الآيات وفي غير هذه الصورة كانوا
لا يذكرون الآية و كأن تلك الآية ليست من آيات القرآن!!

ويشكل هذا الأمر ظلماً بحق القرآن وخروجاً عليه و واضح ان
المجتمع الذي يرفض بهذا الشكل، كتابه السماوي المتمثل بالقرآن و
يتجاهله، لن يسير مطلقاً في طريق القرآن.

وفي ماعدا فئة الاخباريين، كانت هناك فئات أخرى تؤكد
ان القرآن بعيد عن الناس، من جللتها فئة الأشاعرة التي كانت تعتقد ان
معرفة القرآن لا تعني التدبر في القرآن، بل فهم المعاني الحرفية للآيات و
بعبارة أخرى، نقبل ما نفهمه من ظاهر الآيات ولا نغير اهتماماً لباطنها. و
في الحقيقة يؤدي اتخاذ مثل هذا الأسلوب حول القرآن الى الانحراف
والضلالة ذلك ان هؤلاء كانوا مضطرين لإعطاء معاني الآيات. و بما
انهم اوقفوا حركة العقل، فلم يفهموا القرآن بشكل صحيح، لذلك
انحرفوا بسرعة عن طريق الادراك الصحيح واكتسبوا اعتقادات باطلة
منها انهم كانوا يعتقدون بان الله جسم ومثبات أخرى من هذه
الاعتقادات مثل امكانية رؤية الله بالعين والتحدث معه بلغة البشر
... الخ.

امام تلك الفئة التي ابتعدت عن القرآن، ظهرت فئة أخرى
استخدمت القرآن وسيلة لتحقيق اهدافها و اغراضها، على سبيل المثال
كانت تُؤوّل آيات القرآن متى ما اقتضت مصالحها وتنسب الى هذا
الكتاب مسائل لم يتطرق اليها ابدأ. وكانت الفئة المذكورة تحجب على
الاعتراضات والاحتجاجات المختلفة بالقول، اننا الفئة الوحيدة التي تعلم

بباطن الآيات وما نقوله ينبع اساساً من فهم وإدراك باطن هذه الآيات.
ورجال هذا التيار في التاريخ الاسلامي هما جماعتان:
الاسماعيليون «المسمون بالباطنيين» والمتصوفون. ويتواجد
الاسماعيليون على الاغلب في الهند والى حد ما في ايران. اقام هؤلاء
حكومة في مصر سميت بحكومة الفاطميين ويعتبرون من الشيعة الذين
يؤمنون بستة أئمة وهم في الواقع استناداً الى اجماع واتفاق جميع علماء
الشيعة الاثني عشرية، اكثر ابتعاداً عن التشيع من اي غير شعبي، حتى
ان السُّنة الذين لا يقبلون اي واحد من الأئمة بالشكل الذي يعتقد بهم
الشيعة هم أقرب الى الشيعة من ما يسمى بشيعة الائمة الستة *.

لقد ارتكب الاسماعيليون بواسطة افكارهم، خيانات عديدة في
التاريخ الاسلامي ولعبوا دوراً بارزاً في تحريف المسائل الاسلامية.
و اذا غضضنا النظر عن الاسماعيليين، نرى ان المتصوفين
كانت لهم يد طويلة في تحريف وتأويل الآيات وفق تصوراتهم
الشخصية. وهنا نشير الى نموذج من تفاسير هؤلاء ليتضح اسلوبهم
التحريفي ويطالع القارئ حديثاً مفصلاً عن هذه المسألة.

جاء في القرآن حول قصة النبي ابراهيم وابنه اسماعيل، ان
ابراهيم يُؤمّر في المنام بذبح ابنه في سبيل الله. تصيبه الدهشة في الوهلة
الأولى وبعد ان تكرر المنام توصل الى اليقين واستسلم لأمر الله واخبر
ابنه بالأمر فما كان منه الا ان اطاعه باخلاص واستسلم للأمر

---

* شارك في المؤتمر الذي عقد قبل ٣٥ عاماً تحت عنوان «التقريب بين المذاهب
الاسلامية» والذي حضرته المذاهب الاسلامية المختلفة لحل الملايسات، ممثلون عن
الاسماعيليين وفي المؤتمر قال الشيعة والسنة مخاطبين الاسماعيليين، نحن لانتعبركم من
المذاهب الاسلامية مطلقاً وليس لكم حق المشاركة في هذا المؤتمر.

الآلهي * . كان المقصود بالطبع، الاستسلام لأمر الحق ولهذا السبب عندما استعد الأب وابنه لتنفيذ امر الله تعالى انطلاقاً من إخلاصهما له، فإن تنفيذ الأمر قد توقف بأذن الله. غير ان المتصوفين كانوا يقولون ان المقصود من ابراهيم هو ابراهيم العقل والمقصود من اسماعيل هو اسماعيل النفس وكان العقل ينوي ذبح النفس!

الواضح ان مثل هذا الاستنتاج يعني التلاعب بالقرآن وتقديم نوع من المعرفة التحريفية. يقول الرسول (ص) حول هذا النوع من الاستنتاجات التحريفية المبنية على الأهواء والرغبات الشخصية والجماعية:

مَنْ فَشَرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ

مثل هذا التلاعب بالقرآن يُعدّ خيانة كبرى بحق القرآن *

و يقترح القرآن امام الجمود والتصلب الفكري للاخباريين و نظائريهم و امام انحرافات واستنتاجات الباطنيين الباطلة وغيرهم، حلاً وسطاً ألا وهو التأمل والتدبر اللامغرض والمنصف. فهو يدعو ليس المؤمنين فحسب وانما المعارضين كذلك، للتمعق بآياته و ينصحهم بالتفكير حول تلك الآيات بدلاً من الوقوف بوجهها. يقول لمعارضيه:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

(سورة محمد — الآية ٢٤)

*...يا بئني إني أرى في المنام اني أدبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبيت أقفل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

(سورة الصافات — الآية ١٠٢)

* انشأنا مع الأسف ان سوق الاستنتاجات التحريفية والتفسير الالتقاطية والأفكار المعادية للإسلام قد اتسع نطاقها في عصرنا الراهن. وكان الاستاذ الشهيد آية الله مطهري قد استأنف نضالاً واسع النطاق لمواجهة هذه التيارات، ولم يناضل في هذا الطريق بفكره واسلوبه القوي فحسب وانما ضحى بحياته من أجل هدفه.

ويقول في آية أخرى:
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ.

(سورة ص — الآية ٢٩)

لماذا؟ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. فالقرآن لم ينزل لِيَقْبَلَ أو ليوضع على الرفوف بل للتدبر والتفكير في آياته؛ ولتذكر أولوا الألباب
هذه الآيات وعشرات الآيات الأخرى التي تؤكد على التدبر في القرآن تسمح كلها بتفسير القرآن وليس تفسيراً على أساس رغبات و أهواء النفس بل على أساس الانصاف والصدق وبدون أي غرض. فعند ما نتأمل في القرآن من دون أي غرض فلا حاجة أن نحل جميع مسأله، لان القرآن من هذه الناحية يشبه الطبيعة، فالطبيعة مليئة بالاسرار والرموز التي لم تحل لليوم ولا يمكن حلها في الظرف الراهن بسبب عدم توفر امكانيات هذا العمل، غير ان هذه المسائل ستحل في المستقبل. اضافة الى ذلك يتطلب عند دراسة الطبيعة، ان يطابق الانسان فكره مع الطبيعة على حالتها، لان يبررو يفسر الطبيعة حسب ما يريد. والقرآن يشبه الطبيعة فهو كتاب لم ينزل لزمان واحد، والافان جميع اسراره كانت تُكشف في السابق وكان هذا الكتاب يفقد جاذبيته وطراوته وتأثيره وكما قال النبي محمد (ص) والائمة فانه يمكن دائماً التفكير والتدبر في القرآن واكتشاف مسائل جديدة فيه. ولقد جاء في حديث للرسول الأكرم: مثل القرآن مثل الشمس والقمر يجري مثلهما، أي انه ليس ثابتاً وذو غمط واحد ولا يستقر في مكان واحد. وايضاً يقول في مكان آخر:
القرآن، ظاهره انيق وباطنه عميق.

وجاء في كتاب «عيون اخبار الرضا» نقلاً عن الامام الرضا (ع) ان الامام سُئِلَ عن سر ازدياد تلاوة القرآن وازدياد طراوته كلما مر زمان على القرآن؟

فأكد الامام بان القرآن لم ينزل لزمان دون زمان ولناس دون ناس، ولان مُنْزَلَه، أي الباري تعالى، اخرج به بشكل يكون في كل زمان متقدماً على الأزمنة والافكار برغم الفوارق المشهودة في اساليب التفكير والمعلومات ومساحة الأفكار، وفي نفس الوقت يحتوي في كل مرحلة على عدة مجاهيل لقرائه ثم انه يقدم معاني كثيرة و مفاهيم قابلة للادراك والاستناد ليشبع الظرف الزمني .

فصل الأول

المعرفة التحليلية للقُرآن

_____

الفصل الاول:

المعرفة التحليلية للقرآن

ننوي في هذا الفصل، دراسة محتويات القرآن. ولا ننسى اذا اردنا التطرق الى جميع مواضيع القرآن فان الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، و على هذا الأساس فاننا سنتناول العناوين العامة ثم نتطرق الى جزئياتها. يتحدث القرآن عن مسائل جمة ويؤكد على بعض المسائل بدرجة كبيرة وعلى مسائل أخرى بدرجة أقل. ومن جملة المسائل التي يتطرق اليها القرآن، مسألة الكون وخالفه. يجب ان نعرف ماهو فهم القرآن لله؟

هل هذا الفهم، فلسفي أم عرفاني؟
وهل ان القرآن بمستوى الكتب الدينية الأخرى مثل التوراة والانجيل أم انه يشبه الرسائل الهندية؟ وهل له اسلوب مستقل في معرفة الله؟

والمسألة الأخرى المطروحة في القرآن، مسألة الكون حيث يلزم تحليل نظرة القرآن حول الكون وهل يعتبر الخلق والكون عبثين ولعبتين او يستعبرهما حقاً؟ وهل يعتبر سير الكون مبنياً على سلسلة من السُنن والنواميس أم يعتبره شاذاً فلا يشكل اي شيء شرطاً لشيء آخر؟
ومن جملة المسائل العامة المطروحة في القرآن، مسألة الإنسان حيث يتطلب تحليل نظرة القرآن حول الانسان. هل يتحدث القرآن

بتساؤل حول الإنسان أو ان نظرتة سلبية وغير متفائلة تجاهه؟ وهل يعتبر الإنسان حقيراً أو يقيم له كرامة وعزة؟

والمسألة الأخرى، مسألة المجتمع الانساني، هل ان القرآن يقيم شخصية واصالة للمجتمع الانساني او انه يعتبر الفرد اصلاً فقط؟ وهل للمجتمع بنظر القرآن، حياة وصوت وتطور وانحطاط أم ان جميع هذه الصفات تختص بالفرد فقط؟ وتطرح في هذا المجال مسألة التاريخ وماهي نظرة القرآن للتاريخ؟ وماهي بنظر القرآن القوى المحركة للتاريخ ونسبة تأثير الفرد في التاريخ؟

ويطرح القرآن مسائل جمة من جللتها رأي القرآن حول نفسه؟ ثم مسألة النبي في القرآن و كيفية تعريف القرآن للنبي وكذلك كيفية تحدّثه معه. والمسألة الأخرى تعريف المؤمن في القرآن وصفات المؤمنين... الخ. كل واحدة من هذه المسائل العامة لها تشعبات وفروع فعلى سبيل المثال عندما نتدارس الانسان يلزم بالطبع التحدث عن اخلاقه او عندما نتحدث حول المجتمع نرى انفسنا ملزمين بالتحدث عن علاقات الأفراد ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسألة الطبقات الاجتماعية... ومسائل أخرى.

كيف يعرف القرآن نفسه

من الافضل عند تحليلنا لفحوى القرآن ان نبدأ من هذه المسألة وهي ان نعرف ما هو رأي القرآن حول نفسه وكيف يُعرّف نفسه؟
اول ما يقوله القرآن عن نفسه هو ان هذه الكلمات والعبارات هي كلام الله. ويؤكد القرآن ان النبي لم يكتب القرآن بل انه يبين ما نزل عليه باذن الله من الروح المقدسة اوجبرئيل.
اما التوضيح الآخر الذي يعطيه القرآن حول نفسه فيتمثل

بتعريف رسالته التي هي عبارة عن هداية أبناء البشر وارشادهم للخروج من الظلمات الى النور:

كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...

(سورة ابراهيم — الآية ١)

ومما لا شك فيه ان الجهالة هي من احدى مصاديق هذه الظلمات والقرآن يخرج البشر من هذه الظلمات الى النور. اما اذا كانت الظلمات تتمثل بالجهالة فقط لكان الفلاسفة قادرين على القيام بهذه المهمة غير ان هناك ظلمات أخرى اخطر من الجهالة حيث يعجز العلم عن مكافحتها ومن جعلتها الجشع والغرور وحب النفس و.. الخ التي تُعَدُّ من الظلمات الفردية والأخلاقية والظلمات الاجتماعية ايضاً كالظلم والتفرقة... الخ. إن كلمة الظلم التي تقابلها بالفارسية كلمة «ستم» مأخوذة من كلمة الظلمة التي تعني نوعاً من الظلم الاجتماعي والمعنوي. ومكافحة هذه الظلمات تكون على عاتق القرآن والكتب السماوية الأخرى، فالقرآن يُخاطب موسى بن عمران قائلاً:

...أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...

(سورة ابراهيم — الآية ٥)

وهذه الظلمات هي استبداد فرعون واعوانه بينما النور هو نور الحرية والعدالة.

والملاحظة التي أكد عليها المفسرون هي ان القرآن يذكر الظلمات بالجمع مع الألف واللام لتعبر عن الاستغراق وتشمل جميع الظلمات في حين يذكر كلمة النور بالمفرد باعتبار ان طريق الحق واحد لا غير بينما الانحراف والضلالة لهما طرق متعددة *

* — مثلاً نقرأ في آية الكرسي:

وبذلك يحدد القرآن هدفه؛ تحطيم قيود الجهل والضلالة والظلم والفساد الاخلاقي والاجتماعي وبعبارة أخرى، ازالة الظلمات ومن ثم الارشاد نحو العدالة والخير والنور.

فهم لغة القرآن:

المسألة الأخرى، مسألة فهم القرآن وتلاوته. يتصور البعض ان المقصود من تلاوة القرآن هو قراءة القرآن بهدف الحصول على الثواب من دون فهم أي شيء من معنى الآيات، هؤلاء يختمون القرآن على الدوام اما اذا سُئِلُوا عن ما اذا كانوا يفهمون ما يقرأونه فانهم يعجزون عن الاجابة. إن قراءة القرآن لازمة وضرورية باعتبارها بداية لفهم معاني القرآن لان تأني بهدف الحصول على الثواب.

وفهم معاني القرآن، هو الآخر له خصائصه حيث يتطلب اخذها بنظر الاعتبار. وعند مطالعة الكتب يحصل القارئ على سلسلة من الأفكار الجديدة التي لم تكن موجودة في ذهنه ابدأً. وهنا فان عقل وقوة تفكير القارئ هما فقط اللذان يقومان بالفعالية. وفيما يتعلق بالقرآن، يتوجب مطالعته بهدف التعلم والتعليم. يقول القرآن بهذا الصدد:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

(سورة ص - الآية ٢٩)

للقرآن وظائف من جملتها التعليم ومن هذه الناحية فان مخاطب القرآن هو العقل حيث يتحدث معه بلغة المنطق والاستدلال. اضافة الى هذه اللغة يملك القرآن لغة أخرى لا يتحدث بهامع العقل بل مع القلب و تسمى هذه اللغة بالاحساس. ومن يريد أن يتعرف على القرآن

→ الله ولي الذين آمنوا. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

ويستأنس به يجب ان يكون ملماً بهاتين اللغتين ويستفيد منها في آن واحد لان فصلهما عن بعضهما يقع الانسان بالخطأ ويضره.

إن ما نسميه عقلاً، عبارة عن احساس كبير وعميق يتواجد في داخل الانسان ويسمى احياناً بـ «احساس الوجود» اي الاحساس بارتباط الانسان بالوجود المطلق.

ومن يعرف لغة القلب ويخاطب الانسان بها، يحركه من اعماق الوجود وفي ذلك الوقت لن يكون الفكر والعقل متأثرين فحسب بل ان جميع وجود الانسان سيكون متأثراً وعلى سبيل المثال ان جميع انواع الموسيقى لها عامل مشترك الا وهو الاحتكاك بعواطف الانسان، فالموسيقى تثير روح الانسان وتدخله في عالم خاص من الاحساس. وبالطبع يتباين نوع الاثارة والاحساس المتولد من، من موسيقى الى اخرى مثلاً يحتمل ان يكون نوع من الموسيقى مرتبطاً باحساس الشجاعة والبسالة. إذن فهي تتحدث مع الانسان بهذه اللغة. انكم تلاحظون في ساحات الحرب انهم يعزفون الألحان والناشيد العسكرية ففي بعض الأحيان يكون تأثير هذه الأناشيد او الألحان قوياً الى درجة يشجع الجندي الذي لا يخرج من موضعه خوفاً من العدو، ان يخرج من ذلك الموضع ويتقدم نحو العدو ليحاربه. اما النوع الآخر من الموسيقى فيحتمل ان يكون مختصاً بحس الشهوة ومثل هذه الموسيقى تأخذ بيد الانسان نحو الابتذال والسقوط والانحطاط ويلاحظ ان مثل هذا النوع من الموسيقى له تأثير كبير ويحتمل ان لا يكون بمستطاع أي شيء آخر أن يؤثر بهذه الدرجة في تحطيم جدران الكرامة والاخلاق.

وفيما يتعلق بسائر الغرائز والاحاسيس ايضاً، يمكن عند التحدث بهذه اللغة بواسطة الموسيقى اوبأية وسيلة أخرى، السيطرة عليها تماماً.

ومن اروع غرائز واحاسيس الانسان، الحس الديني وفطرة

الاتجاه الى الله. والقرآن يهتم بهذا الحس العظيم والشريف *

القرآن يوصي بتلاوته بلحاة لطيف وجميل وهو يتحدث مع فطرة

* قيلت اشياء كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها حول هذا الحس الديني ونورد باختصار اقوال اثنين من المفكرين العالميين، تتعلق الاولى منها بالعالم «انشتاين» الذي يتناول المذهب في احدى مقالاته ويقول؛ كانت هناك ثلاثة انواع من المذاهب في العالم هي

١ - مذهب الخوف: اي مذهب جماعة اعتنقت المذهب على اثر مخاوفها من الطبيعة والمحيط.

٢ - مذهب الاخلاق: هدفه مذهبي ويستند الى المصالح الاخلاقية. ثم يتحدث عن مذهب آخر يسميه بـ «مذهب الوجود». هذا التعبير يشبه تعبيرنا حول القلب. يعتقد انشتاين ان هذا المذهب يريد في الواقع ان يقول؛ يحصل الانسان على حالة معنوية وروحية اذا ما خرج وتحرر من نطاق نفسه المحدود والمحاط بالآمال والاحلام الحقيرة والصغيرة والمنفصل عن الآخرين والتحرر كذلك من عالم الوجود الطبيعي الذي يشكل حصاراً حوله. وفي ذلك الوقت يبدأ النظر الى مجموع الوجود ويرى الوجود حقيقة واحدة ويرى بوضوح الروائع وانماط العظمة القابعة خلف الظواهر ويتذكر حقارته وتفاهته ثم يرغب في الاتصال بمجموع الوجود. وتعبير انشتاين هذا يذكرنا برواية همام الذي سأل امير المؤمنين (ع) عن صفات المؤمن فاعطاه الامام اجابة قصيرة ومقتنة حيث قال:

يا همام إتق الله واحسن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

«نهج البلاغة - الخطبة ١٨٣»

غير ان هماماً لم يقتنع بهذه الاجابة وطلب توضيحات أخرى مثلاً سأل عن الحياة والعبادة وكيفية قضاء الأيام والليالي وآداب المعاشرة... الخ. لذلك تطرق الامام الى صفات المؤمن ورسم ١٣٠ خطأ من خطوط وجوه المتقين ومن جملة ما قال:

لولا الاحال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم طرفة عين.

وهذه هي نفس الحالة التي يشير اليها انشتاين قائلاً: ان الانسان المذهبي يعتبر وجوده نوعاً من السجن المحاصر لانه يريد ان يطير من قفص الجسم ويرى الوجود كله ككتلة واحدة. هذه الحقيقة قد تجلب بشكل اوسع وافضل في كلمات امير المؤمنين (ع). برأي الامام علي (ع) كأن المؤمن جمع كل الوجود في جسمه المادي، ولهذا السبب يغادر قلبه ويحمر روحه. يقال ان هماماً عندما انتهى الامام حديثه، اطلق صرخة من اعماقه وصرخ القالب.

وفي مجال حس الانسان المعنوي يسرد الشاعر اقبال لاهوري حديثاً شيقاً فهو يقول؛

الانسان الالهية بهذه النعمة السماوية * ثم انه يستعمل لغتين لوصف نفسه ففي بعض الأحيان يعتبر نفسه كتاب التفكير والمنطق والاستدلال و في احيان أخرى كتاب الاحساس والحب، وبعبارة أخرى ان القرآن ليس غذاء العقل والفكر فحسب وانما غذاء الروح ايضاً.

يؤكد القرآن بدرجة كبيرة على موسيقيته الخاصة، تلك الموسيقى التي تؤثر أكثر من أية موسيقى أخرى في اشارة احساس الانسان العميقة والنسيلة، ويأمر المؤمنين ان يقضوا بعض الليل في تلاوة القرآن ويقرأوا القرآن في صلاتهم عند توجههم الى الله. يقول القرآن مخاطباً النبي (ص):
يا ايها المزمّل، قم الليل الا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، وزد عليه ورتّل القرآن ترتيلاً.

«سورة المزمّل — الآيات ١ — ٤»

والترتيل، يعني قراءة القرآن لكن ليس بسرعة بحيث لا يتم فهم الكلمات، او ببطء، بحيث تنعدم الصلة بين العبارات. يقول إقرأوا القرآن بتأن مع فهم الآيات ويقول في الآيات اللاحقة.

ليس هناك اي سرولغز في هذا الكلام وهو ان الدعاء يعتبر وسيلة الاشرار النفسي والعمل الحياتي والطبيعي وبواسطته تكشف جزيرة شخصيتنا الصغيرة، موقعها في مجموع اكبر من الحياة. وهناك عبارة لوليام جيمز بهذا الصدد؛ دافع الدعاء هو نتيجة ضرورية لهذا الأمر وهو ان اعمق الارادات الاختيارية والعملية لكل شخص يعتبر نوعاً من الارادات الاجتماعية ومع ذلك فان الانسان يستطيع ان يجد مصائبه الكاملة في عالم افكاره فقط وان أكثر الناس يرجعون في قلوبهم اليه سواء باستمرار او عن طريق الصدفة واحقر فد على وجه الكرة الارضية يحس بهذا التصور السامي، انه شخص حقيقي وذوقية. يحتمل ان يكون هناك تباين بين الناس من حيث درجات التأثر. وهذا التصور يشكل لبعض الناس دون غيرهم الجزء الهام من الوعي الذاتي مثل هؤلاء الناس يحتمل ان يكونوا أكثر الناس التزاماً بالدين، لكنني على ثقة من ان الذين يدعون افتقارهم الكلي لذلك، لا يحدعون الا انفسهم ذلك انهم يلتزمون بالدين الى حد ما.

* كان الائمة (ع) يقرأون القرآن بصوت متناغم. بحيث ان المارة الذين كانوا يسمعون ذلك الصوت، كانوا يتوقفون دون اختيار و ينهمكون بالبكاء.

... فاقراً واماتيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى و
آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يُقاتلون في
سبيل الله فاقراً واماتيسر منه واقيموا الصلوة وآتوا الزكاة واقرضوا الله
قرضاً حسناً... «سورة المزمل - الآية ٢٠»

لقد كانت موسيقى القرآن عند المسلمين، تحت على النشاط
واكتساب القدرة الروحية والاخلاص والصفاء الباطني، وان نداء القرآن
السماعي جعل في اقل مدة من اناس شبه الجزيرة العربية المتوحشين،
مؤمنين صامدين استطاعوا ان يتحدوا الكبروى عصرهم ويقضوا عليها. و
كان المسلمون لا ينظرون الى القرآن ككتاب دراسي وتعليمي فقط بل
كغذاء روحي ومصدر لكسب القوة وازدياد الايمان. كانوا في الليل
يقرأون القرآن باخلاص * ويتهلون الى الله، وكانوا في النهار يشنون مثل
الاسود هجماتهم على العدو فالقرآن كان يتوقع هذا الشيء من المؤمنين،
ويقول في آية مخاطباً النبي:
ولا تُطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً

«سورة الفرقان - الآية ٥٢»

وحياة النبي، مصداق لهذا الكلام. انه انتفض وحده من دون
حماية ماسكاً القرآن بيده، لكن هذا القرآن اصبح كل شيء له، كان يُعدّ
له الجنود والاسلحة والقوة ويجبر العدو ان يخضع ويستسلم له وكان
كذلك يجبر افراد العدو نحو النبي ويجبرهم على الاستسلام له، وبذلك
كان يُنفذ وعود الله الصادقة *

* قال الامام زين العابدين (ع) في دعاء علمه ليقرأ بعد ختم القرآن... واجعل
القرآن لنا في ظلم الليالي مؤسماً.

* وفي زمننا الراهن ايضاً، تحقق هذا الوعد الاقي الصادق للمرة الأخرى عندما قام
رجل من سلالة النبي مثل جده بتوجيه الضربات المهلكة لجند الكفرو قوى الباطل معتمداً في
ذلك العمل على القرآن والايمان فقط. الناشر

عند ما يصف القرآن لغته، بلغة القلب فهو يقصد بهذا الكلام، ذلك القلب الذي يعتمز صفقه وتنقيته واثارته بآياته. هذه اللغة هي غير لغة الموسيقى التي تغذي الشهوات الانسانية احياناً وغير لغة الألحان العسكرية والأناشيد الحربية التي تُعزف لتقوية روح البسالة بل هي تلك اللغة التي تصنع من الاعراب البدو، مجاهدين قتل في حقهم: حملوا بصائرهم على اسياقهم. هؤلاء كانوا لا يفكرون بالمسائل الفردية والمصالح الشخصية. ومع انهم لم يكونوا معصومين ويقعون في الأخطاء، كانوا من جملة الذين يُطلق عليهم الكلام التالي، «قائم الليل وصائم النهار». كانوا في جميع اللحظات على ارتباط مع الوجود حيث كانوا يؤدون الفرائض الدينية في الليل ويجاهدون في النهار^١.

و يؤكد القرآن على خاصيته هذه وهي انه كتاب القلب والروح، كتاب يثير الارواح ويكيي العيون ويرتجف القلوب. هذا الأمر ينطبق على اهل الكتاب ايضاً:

الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا... «سورة القصص — الآية ٥٢، ٥٣»
و يؤكد ايضاً في آية أخرى ان بعض اهل الكتاب، اي المسيحيين هم أقرب الى المسلمين من اليهود والمشركين^٢. ثم يصف

١ — يذكر امير المؤمنين (ع) في الخطبة ١٩٣ المعروفة بخطبة المتقين من نهج البلاغة، صفات المتقين. و بعد ان يتطرق الى تصرفاتهم واقوالهم يصف بعض حالات هؤلاء في الليل وعلى حد قول الشاعر الايراني سمدى يصف ليل رجال الله ويقول: اما الليل فصاقون اقدامهم، تالين لأجزاء القرآن يرتلون ترتيلاً.

يخزنون به انفسهم ويستشيرون به دواء دائهم. فاذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا اليها طمعاً، وتطلعت نفوسهم اليها شوقاً، وظنوا انها نصب اعينهم. اذا مروا بآية فيها تحويق اصغوا اليها بمسامع قلوبهم وظنوا انها زفير جهنم وشهيقها.

٢ — لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى.

«سورة المائدة — الآية ٨٢»

النصارى الذين يؤمنون حال سماعهم القرآن بقوله:
واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من
الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آتينا مع الشاهدين.
«سورة المائدة — الآية ٨٣»
وفي مكان آخر، هكذا يصف المؤمنين عندما يتحدث عنهم
بالذات:

الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله.
«سورة الزمر — الآية ٢٣»
يبين القرآن في هذه الآيات الأخرى انه ليس كتابا علميا و
تحليليا فحسب بل انه في نفس الوقت الذي يستخدم فيه المنطق
والاستدلال، يتحدث مع احساسيس واذواق ولطائف ارواح البشر و
يجعلها تتأثر.

الذين يخاطبهم القرآن

من جملة المسائل التي يتطلب استنباطها من القرآن عند المعرفة
التحليلية، تعيين وتحديد الذين يخاطبهم القرآن. لقد وردت في القرآن
عبارات كثيرة مشابهة لعبارات، هدى للمتقين، هدى وبشرى للمؤمنين
ولينذر من كان حيا. وهنا يمكن ان نسأل بان الهداية للمتقين غير
ضرورية للمتقين لانهم متقون. من جهة أخرى نرى ان القرآن يعرف
نفسه هكذا:

إن هو الاذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين *

«سورة ص — الآية ٨٧ و٨٨»

هذه الآية من أعجب آيات القرآن، عند ما نزلت كان النبي في مكة يتحدث الى
اهالى احدى القرى. وكان من (الباعث على السخرية) ان يقول شخص باطمئنان: انكم

إذن، فهل هذا الكتاب لجميع العالم أم انه للمؤمنين فقط؟
وفي آية أخرى يخاطب الباري سبحانه وتعالى، النبي قائلاً:
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين «سورة الانبياء — الآية ١٠٧»
وسنعطى في موضوع «التاريخ في القرآن» توضيحاً مفصلاً عن
هذه المسألة، لكن يلزم هنا القول بالاجمال ان القرآن عندما يخاطب جميع
افراد العالم في آياته، يريد ان يقول انه ليس ملكاً لقوم اوجاعة معينة. و
من يتجه نحو القرآن يلاقي النجاة. اما في الآيات التي يصف القرآن نفسه
فيها ككتاب هداية للمؤمنين والمتقين، يريد ان يقول من هم الذين
سيستوجهون في النهاية نحو القرآن وما هي الفئات التي ستبتعد عنه.
والقرآن لا يتحدث عن قوم او قبيلة معينة بمثابة محبيه او مؤيديه. لا يقول انه
ملك لهؤلاء القوم أو أولئك، فالقرآن خلافاً لجميع الأفكار لا يؤكد مطلقاً على
مصالح طبقة خاصة، على سبيل المثال لا يقول انه جاء لضمان مصالح
الطبقة الفلانية فقط. وايضاً لا يقول ان هدفه الوحيد يتمثل بالدفاع عن
الطبقة العاملة او طبقة الفلاحين. وحول نفسه يؤكد بانه كتاب يرمي
الى إقامة العدل. وفيما يتعلق بالانبياء يقول:
وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

«سورة الحديد — الآية ٢٥»

إذن، فالقرآن يريد القسط والعدل للمجتمع الانساني ككل
وليس لهذه الطبقة او تلك او لأولئك القوم وتلك القبيلة. وهو خلافاً
للأفكار الأخرى مثل النازية لا يكسب الناس الى جانبه من خلال
تأكيده على تعصبات هؤلاء، وايضاً خلافاً لبعض الأفكار الأخرى مثل
الفكر الماركسي لا يعتمد على مطامع الناس ولا يحركهم عن طريق

ستسمون بعد حين نبأ هذه الآية. ستسمون ماذا سيفعل هذا الكتاب في العالم خلال فترة
قصيرة.

مصالحهم*، لانه مثلما يقيم اصالة لوجدان الانسان العقلي، يقيم له اصالة وجدانية وفطرية ايضاً. ويحرك الناس على اساس فطرة طلب الحق والعدل، ولهذا لا تختص رسالته بطبقة العمال أو الفلاحين او المحرومين والمستضعفين. القرآن يحث الظالم والمظلوم على الرجوع الى طريق الحق والنبى موسى اوصل بدوره نداء الله الى بني اسرائيل والى فرعون كذلك وطلب منهم ان يؤمنوا بالله ويسيروا في طريقه. اما النبي محمد فقد عرض رسالة الله على زعماء قريش وعلى ابي ذر وعمار ايضاً. ويورد القرآن نماذج متعددة من انتفاض الفرد على نفسه والعودة من طريق الضلالة والفساد (التوبة). وبالطبع يعلم القرآن ان عودة الذين يعيشون في نعيم ورخاء اصعب بدرجات من عودة المحرومين والمستضعفين.

الفئة الثانية، تسير في طريق العدالة استناداً الى ضرورة الأمر، بينما الأولى يجب في بادىء الأمر ان تغض النظر عن المصالح الشخصية والطبقية وتدوس باقدامها، ميولها ورغباتها.

يقول القرآن ان المتمسكين به لهم ارواح طاهرة ونقية، وهؤلاء انفتحوا على القرآن انطلاقاً من فطرتهم في طلب الحقيقة والعدل التي هي فطرة كل انسان وليس بدافع من المصالح والميول المادية والدنيوية.

---

* ذلك ان الحق والعدل للمتمسكين في تلك الحالة سيكونان بلا هدف لان تحقيق المصالح وارضاء الرغبات سيكونان هدفاً.

فصل الثانی

الْعَقْلُ مِنْ وَجْهِنَا نَظَرُ الْقُرْآنِ

العقل من وجهة نظر القرآن

تحدثنا باختصار في الفصل السابق عن لغات القرآن وقلنا ان القرآن يستخدم لغتين لا لبلاغ رسالته الا وهما الاستدلال المنطقي والاحساس. فالعقل هولغة الاستدلال المنطقي بينما القلب هولغة الاحساس. وفي هذا الفصل نتطرق الى رأي القرآن حول العقل. يجب ان نعرف هل ان القلب من وجهة نظر القرآن، يعتبر سنداً، وعلى حد تعبير علماء الفقه والاصول، هل ان العقل حجة أم لا؟ وهذا يعني انه اذا كان استدلال ما، استدلالاً صحيحاً للعقل فهل يلزم على البشر احترامه والعمل على ضوئه أم لا؟ فاذا عملوا على ضوئه وارتكبوا الأخطاء في بعض الأمور، فهل يساعدهم الله أو يعاقبهم؟ وان لم يعملوا فهل سيعاقبهم الله بدليل ان عقولهم دعيتهم للعمل فلم يستجيبوا لها ام لا يعاقبهم؟

أدلة حجية العقل :

تعتبر مسألة حجية العقل من وجهة نظر القرآن، مسألة ثابتة، وان علماء الاسلام ماعد افئة قليلة لم يشكوا بدورهم منذ

البداية ولحد الآن في حجية العقل، واعتبروها جزءاً من المصادر الأربعة للفقهاء.

١ - دعوة القرآن الى التعقل

بما اننا نتحدث حول القرآن، فمن اللازم ان نستخرج الادلة التي تثبت حجية العقل من القرآن نفسه. فالقرآن صادق على النواحي المختلفة لحجية العقل - نعم اؤكد هنا على النواحي المختلفة - فمن ناحية واحدة فقط هناك ما يقارب من ستين الى سبعين آية قرآنية تشير الى هذه المسألة وهي: اننا طرحنا هذا الموضوع لتتعقلوا حوله. وعلى سبيل المثال اضرب لكم مثلاً عن تعبير رائع للقرآن. يقول القرآن:

إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبِكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

«سورة الأنفال - الآية ٢٢»

طبيعي ان القرآن لا يعني بالصمم والبكم الذين يفتقرون الى اللسان وحاسة السمع، بل تلك الفئة من الناس التي لا ترغب في سماع الحقيقة او تسمعها ولا تُقرُّ بها. **إِنْ الْأُذُنُ الْعَاجِزَةُ عَنْ سَمَاعِ الْحَقَائِقِ وَ** مستعدة فقط لسماع الكلام التافه والعادي هي صماء من وجهة نظر القرآن. واللسان الذي يستخدم للكلام الفارغ أبكم برأي القرآن. اما الذين لا يعقلون فهم اشخاص لا يستفيدون من افكارهم و يخاطبهم القرآن كحيوانات لان كلمة الانسان لا تليق بهم *

ه الشاعر الابراني سعدي يعطي نفس المضمون في هذا البيت الجميل:

بسه نطق آدمى بهتر است از دواب

دواب از تسويه گرنگويسى صواب

كلام الانسان أفضل من الدواب

إلا ان الدواب أفضل منك إذا لم تنقل الحق

وفي آية أخرى يصرح ضمن الإشارة الى مسألة توحيدية حول
التوحيد الفعلي والتوحيد الفاعلي:
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بأذن الله...

«سورة يونس — الآية ١٠٠»

وبعد الإشارة الى هذه المسألة الغامضة التي يعجز أي ذهن كان
عن فهمها وإدراكها والتي تثير الانسان يضيف قائلاً:
...ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون

«سورة يونس — الآية ١٠٠»

في هاتين الآيتين التي أشرتُ اليها كنموذج ، يدعو القرآن
حسب اقوال اهل المنطق الى التعقل بوسيلة دلالة المطابقة. وهناك
آيات كثيرة أخرى تؤكد مصادقة القرآن على حجة العقل بواسطة الدلالة
الالتزامية^٥، وبعبارة أخرى يقول كلاماً لا يمكن قبوله مالم يتم قبول
حجة العقل. مثلاً يطلب من المقابل، استدلالاً عقلياً:

قل هاتوا برهانكم

سورة البقرة — الآية ١١١

و يريد بالدلالة الالتزامية ان يوضح هذه الحقيقة وهي ان
العقل، سند وحجة، او انه يستخدم رسمياً القياس المنطقي لاثبات وجود

---

٥ مثلاً اذا ارشدنا أمر الى أمر آخر فانا نطلق عليه، اسم الدلالة. والدلالة لها انواع
متعددة من مجلتها الدلالة اللفظية وهذا الأمر: يتحقق في ثلاث حالات:

١ — دلالة المطابقة، أي ان يدل اللفظ على معناه الكامل. مثلاً عندما نقول سيارة،
نعني السيارة وكافة اجزائها.

٢ — دلالة التضمن، أي ان يدل اللفظ على جزء من معناه مثلاً نقول هنا سيارة.
نفهم من هذا الكلام ان ماكنت ومقاعد السيارة موجودة هي الأخرى هناك.

٣ — الدلالة الالتزامية، أي ان يدل اللفظ على امر خارج عن معناه. مثلاً عندما
نسمع اسم «حاتم» فان الجود والكرم يحطران ببالنا.

واجب الوجود: لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدنا

«سورة الانبياء — الآية ٢٢»

وهنا اوجد القرآن مسألة شرطية: يستثني المقدم ويتجاهل المؤخر فالقرآن يرمي من خلال تأكيده الكبير على العقل ان يثبت بطلان كلام بعض الأديان الذي يقول ان الايمان غريب على العقل ويجب منع الفكر من العمل بغية اكتساب الايمان واستخدام القلب فقط ليدخل نور الله فيه.

٢- الاستفادة من نظام السبب والمسبب

الدليل الآخر الذي يؤكد ان القرآن يقيم اصالة للعقل، هو انه يبين المسائل وفق نظام السبب والمسبب. إن علاقة السبب والمسبب واصل السبب هما اساس التفكير العقلي الذي يحترمهما ويستخدمهما القرآن. وبالرغم من ان القرآن حديث الله تعالى وان الباري سبحانه و تعالى هو الموجد لنظام السبب والمسبب وهو حديث عن ما وراء الطبيعة الذي لا يصل نظام السبب والمسبب الى مستواه، مع كل ذلك فانه لا يتغافل عن الاشارة الى نظام السبب والمسبب وربط الأحداث بهذا النظام. على سبيل المثال خذوا بنظر الاعتبار الآية التالية التي تقول:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرَ أَمْرَهُمْ

«سورة الرعد — الآية ١١»

يريد القرآن بهذا الكلام ان يقول؛ صحيح ان جميع المصائر بيد الله، لكن الله لا يفرض المصير على البشر من دون اختيارهم وتصميمهم وعملهم ولا يقوم بعمل فارغ. ذلك ان المصائر لها نظام. وان الله لا يغير مضر أي مجتمع كان دون سبب مالم يغير ذلك المجتمع ما يخصه مثل الأنظمة الاجتماعية والأخلاقية والاجتماعية... وكل ما يرتبط بوظائف كل فرد من افراده.

من جهة ثانية يشجع القرآن، المسلمين على دراسة اوضاع و
مصائر الأقسام السالفة ويأخذوا العبرة منها. وطبيعي اذا كانت مصائر
الأقسام والشعوب والأنظمة مبنية على اساس العبث والصدفة، وكانت
المصائر تفرض من الأعلى الى الأسفل، لكنت الدراسة والعبرة دون معنى.
يريد القرآن بهذا التأكيد ان يقول ان أنظمة واحدة تتحكم بمصير الأقسام.
ولذلك اذا كانت ظروف مجتمع مشابهة لظروف مجتمع آخر فان
مصيرهما سيكون واحداً. ويقول القرآن في آية أخرى:
فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
بُثْرَ مَعْطَلَةٍ وَقُصْرٍ مَشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ
يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا..

«سورة الحج — الآيتان ٤٥ — ٤٦»

إن الاعتراف بالنظم بواسطة الدلالة الالتزامية في جميع هذه
المسائل، يصادق على نظام السبب والمسبب. كما ان الاعتراف برابطة
السبب والمسبب، يعني الاعتراف بحجية العقل.

٣- فلسفة الأحكام

ومن الأدلة الأخرى التي تثبت حجية العقل من وجهة نظر
القرآن، هو ان القرآن يشير الى الفلسفة بخصوص الأحكام والأوامر.
يقول علماء الأصول ان المفاسد والمصالح، تدخل ضمن نطاق اسباب
الأحكام. مثلاً يقول القرآن، اقيموا الصلاة بيننا يُشير في مكان آخر. الى
فلسفة الصلاة:

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

«سورة العنكبوت — الآية ٤٥»

يشير القرآن في الآية الآنف الذكر الى التأثير الروحي للصلاة
وكيف انها ترفع من شأن الانسان بحيث تجعله ينصرف عن الفحشاء

والسيئات و يكنُّ لها الكراهية. او يقول عندما يتطرق الى الصوم:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

«سورة البقرة — الآية ١٨٣»

و كذلك الحال بالنسبة لسائر الأحكام الأخرى مثل الزكاة والجهاد و.. الخ التي يوضحها من النواحي الفردية والاجتماعية. وبذلك يعطي القرآن، الأحكام السماوية، طابعاً دنيوياً وارضياً علاوة على طابعها الميتافيزيقي. و يدعو الانسان ليتدبر حولها من أجل ان تتوضح ماهية المسائل ولكي لا يتصور ان هذه المسائل هي من جملة الرموز التي تفوق البشر.

٤ — الحد من اخطاء العقل

والدليل الآخر الذي له دلالة عند القرآن على اصابة العقل و يعتبر من اوضح الدلائل الأخرى، هو مكافحة القرآن لما يقف حجر عثرة في طريق العقل. ولتوضيح هذا الأمر أرى من الضروري توضيح بعض المسائل.

في كثير من الأحيان يقع ذهن الانسان و فكره في الأخطاء. و هذا الأمر شائع بيننا. وطبيعي ان هذا لا يقتصر على العقل فقط بل ان الحواس والأحاسيس ترتكب الاخطاء بدورها فعلى سبيل المثال ذكروا مئات الأخطاء للقوة الباصرة. وفيما يتعلق بالعقل نشاهد في كثير من الأحيان ان الانسان يستدل ويستنتج على ضوء ذلك الاستدلال ثم يلاحظ ان استدلاله لم يكن صحيحاً من الأساس. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه؛ هل يلزم في بعض الأحيان منع قوة التفكير عن العمل بسبب اخطاء الذهن او يتطلب استخدام بعض الوسائل لكشف اخطاء الذهن والخدمتها؟

كان السوفسطائيون يجيبون على هذا السؤال بقولهم؛ لا يجوز الاعتماد على العقل، ثم ان الاستدلال ليس إعمالاً لغوياً. غير ان الفلاسفة اعطوا اجابات قاطعة في هذا المجال للسوفسطائيين من جملتها ان سائر الحواس الأخرى تقع في الخطأ مثل العقل لكن ليس هناك من يأمر باعمالها و عدم الاستفادة منها. ولما كان اهمال العقل ليس بالمقدور، اضطر المفكرون ان يسدوا طريق الخطأ. وعند دراسة هذه المسألة تبين لهم ان كل استدلال يتكون من شطرين ألا وهما المادة والصورة بالضبط مثل اي بناء ما حيث ان المواد المستعملة فيه مثل الاسمنت والحديد... الخ تمثل المادة لإقامة شكل خاص يطلق عليه اسم الصورة. ولكي يقام البناء بشكل جيد من جميع النواحي، يلزم استخدام المواد اللازمة واعداد خارطة صحيحة وكاملة، و يلزم كذلك عند القيام بالاستدلال من أجل ضمان صحة العمل، التأكد من صحة المادة والصورة. لقد ظهر المنطق الارسطوي او المنطق الصوري، لاجراء دراسة حول صورة الاستدلال فوظيفة المنطق الصوري تنحصر في تحديد خطأ أو عدم خطأ صورة الاستدلال ومساعدة الذهن كي لا يقع في الخطأ في تحديد خطأ أو عدم خطأ صورة الاستدلال و مساعدة الذهن كي لا يقع في الخطأ في صورة الاستدلال *

* من جملة الأخطاء التي وقعت في مجال العلم خلال عدة قرون وأدت الى ملاسبات كثيرة، ان البعض ظن ان وظيفة منطق ارسطو تقوم كذلك بتحديد صحة أو عدم صحة مادة الاستدلال. وما ان منطق ارسطو كان عاجزاً عن القيام بهذا العمل فقد ادعوا عدم فائدة منطق ارسطو. مع الأسف ان هذا الخطأ الكبير يتكرر كثيراً في عصرنا الراهن وإن دل هذا على شيء انما يدل على ان اصحاب هذه الأقوال لا يملكون معرفة حقيقية عن منطق ارسطو ولا يفهمونه. اذا اردنا الاستفادة من نفس المثال يلزم ان نقول ان وظيفة منطق ارسطو في تحديد صحة الاستدلال تشبه وظيفة الشاقل في تعيين صحة استقامة الحائط ولا يمكن بواسطة الشاقل معرفة ما اذا كان الطابوق والاسمنت المستخدم في الحائط من نوع جيد أم لا،

اما المسألة الهامة فهي ان المنطق الصوري ليس كافياً لضمان صحة الاستدلال لانه يقوم بالضمان من ناحية واحدة. وللتأكد من صحة مادة الاستدلال، فأننا، بحاجة الى منطق المادة، اي اننا بحاجة الى معيار نستطيع بواسطته تقييم كيفية المواد الفكرية.

حاول العلماء امثال بيكن وديكارت ان يجدوا منطقاً لمادة الاستدلال يشبه منطق ارسطو الذي اوجده لصورة الاستدلال واستطاعوا الى حد ما ان يوجدوا معايير في هذا المجال. ومع أنها لم تكن مثل منطق ارسطو من الناحية العامة لكنها كانت تساعد الانسان على عدم الوقوع في الخطأ عند الاستدلال. ويحتمل ان لا تصيبكم الدهشة اذا ما علمتم ان القرآن قدّم مسائل جمة حول الاستدلال بغية الحد من الوقوع في الأخطاء، حيث تُفضّل على تحقيقات بعض العلماء امثال ديكارت و تتقدم عليها.

«مصادر الخطأ من وجهة نظر القرآن»

من المصادر التي يذكرها القرآن حول الخطأ، هو ان يستخدم الانسان، الظنّ بدلاً من اليقين^١ ولو اتّبع البشر، اليقين في المسائل ولم يقبلوا الظنّ بدلاً من اليقين، فلن يقعوا في الأخطاء^٢. القرآن يؤكد على هذه المسألة بدرجة كبيرة، حتى انه يصرح في احدى الآيات ان اكبر خطأ فكري للبشر هو الظن، او يقول في آية أخرى مخاطباً النبي:

فالشيء الوحيد الذي يوضحه الشاقول هو استقامة أو عدم استقامة صورة الاستدلال فقط ولا ينبغي او يثبت صحة المادة، حيث يبقى ساكناً لانه لا يستطيع ان يقول شيئاً.

١ — قاعدة ديكارت الأولى تقول نفس الشيء. يقول ديكارت: إنني بعد اليوم لن اقبل أية مسألة كانت مالم أدرسها واحقق حولها واذا لم اتأكد منها مئة بالمئة فلن استفيد منها واهملها. هذا هو المعنى الصحيح لليقين.

٢ — لكن يجب ان نعلم انه عندما لا نحصل على يقين في المسائل الفنية والمحتملة — يجب ان نأخذ الظن بنظر الاعتبار. ويلزم قبول الظن بدل الظن والاحتمال بدل الاحتمال وليس الاحتمال بدلاً عن اليقين لانه يقعنا في الأخطاء.

وَأَنْ تُطِيعَ أَكْثَرَمَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ..

«سورة الأنعام — الآية ١١٦»

أو انه يقول في آية أخرى:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

«سورة الاسراء — الآية ٣٦»

وهذا التحذير يعتبر الأول من نوعه الذي اعطاه القرآن للبشر خلال تاريخ الفكر البشري ونهاهم فيه عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء. اما المصدر الثاني لنشوء الخطأ في مادة الاستدلال الذي يطرح بشكل خاص في المسائل الاجتماعية، وهو مسألة التقليد، حيث ان اكثر الناس يعتقدون بما يعتقد به المجتمع، اي انهم يقبلون ما يقبله المجتمع او ما قبلته الأجيال السالفة بدليل ان تلك الاجيال قبلت ذلك^٣ بينما يقول القرآن: ادرسوا كل مسألة بمعيار العقل وليس ان توافقوا على ما فعله اجدادكم كسندٍ او ترفضوه اساساً، فهناك مسائل طرحت في الماضي وكانت خطأ منذ الأساس، غير ان الناس وافقوا عليها وهناك مسائل صحيحة أخرى طرحت في الأزمنة البعيدة لكن الناس رفضوها بسبب جهلهم. لذلك يلزم استخدام العقل والفكر عند تقييم هذه المسائل وعدم تقليدها بشكل اعمى، فالقرآن يضع في كثير من الاحيان، مسألة تقليد الآباء والاجداد، امام العقل والفكر:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفِينَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لُكُنَّا آبَاؤُهُمْ لَا تَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ

«سورة البقرة — الآية ١٧٠»

٣ — هذه المسألة وردت في احاديث بيكن وبما انه يسمى احد الاصنام التي يتحدث عنها بالصنم الاجتماعي او العرفي فهولن يتحدث سوى عن هذا التقليد الأعمى.

يؤكد القرآن ان قدم الفكرة ليس دليلاً لا على خطئها ولا على صوابها فالقدم يدخل في الأمور المادية، غير ان حقائق الوجود لا يؤثر عليها الزمن ولا تزول كلما تقدم بها الزمن، بالضبط مثل هذه الحقيقة التي تبقى ثابتة «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ». و يؤكد القرآن كذلك على ضرورة استخدام العقل والفكر لمواجهة المسائل، اي يجب عدم اهمال عقيدة ما بدليل ان البقية يطعنون الانسان بسببها ويجب عدم اهمال عقيدة ما بدليل تعلقها بهذه الشخصية المعروفة او تلك، حيث يتطلب الامر من الانسان ان يدرس جميع المسائل بنفسه.

والعامل الآخر الذي يُساعد على نشوء الخطأ والذي يتحدث القرآن عنه كثيراً هو اتباع اهواء النفس والرغبات النفسية وامتلاك الغرض. وعلى حد قول الشاعر الايراني مولوي:

عندما جاء الغرض زال الأدب

هناك مئة من الحجب توجه من القلب للبصر
واذا لم يتخل الانسان في كل مسألة عن شراغراض فلن
يستطيع التفكير بشكل سليم، اي ان العقل لن يستطيع ان يعمل بشكل صحيح ما لم يكن المحيط مجرداً من اهواء النفس. هناك رواية معروفة عن العلامة الحلي تقول:

كان العلامة الحلي يفكر في هذه المسألة الفقهية وهي اذا مات حيوان في بئر وظل الحيوان النجس في البئر، فما العمل الذي يتطلب القيام به حول ذلك البئر؟

في هذه الاثناء وقع حيوان من باب الصدفة في بئر منزل العلامة

* يلزم عدم دمج مسألة تقليد الآباء والأجداد او الكبار ولون المجتمع التي ينهى القرآن عنها مع مسألة تقليد المجتهد العالم والعاقل المطروح في الفقه والذي يعتبر امراً واجباً ويعتمد على مراعاة التخصص والاستفادة من عالم التخصص.

الحلي فاضطر الحلي للتفكير حول ما يلزم اتخاذه. لم يكن هناك سوى حلين، الأول: دفن البثر والاستفادة من بثر أخرى، والثاني: سحب كمية قليلة من ماء البثر والاستفادة من البقية، لكن العلامة شعر أنه لا يستطيع الحكم بدون أي غرض حول هذه المسألة ذلك أن مصالحه كانت مطروحة أيضاً في تلك المسألة. لذلك فإن أول ما قام به هو أنه أمر بدفن البثر ثم تفرغ إلى صدور الحكم والفتوى براحة بال ومن دون ضغط أهواء النفس. والقرآن يتحدث في آيات كثيرة حول اتباع أهواء النفس نكتفي بذكر واحدة منها. يقول القرآن:

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ

«سورة النجم — الآية ٢٣»

_____

فصل الثالث

نَظَرَةُ الْقَبْرِ اِنْ لِلْقَلْبِ

_____

.

نظرة القرآن للقلب

اعتقدانه لاجابة لتوضيح هذه المسألة وهي ان المقصود من القلب في التعبير العرفاني والأدبي ، ليس ذلك العضو اللحمي الذي يقع في القسم الأيسر من الجسم والذي يقوم مثل المضخة، بضخ الدم الى الأوردة والشرابين. على سبيل المثال يقول القرآن في الآية التالية:
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب

«سورة ق — الآية ٣٧»

او كما في هذا التعبير العرفاني اللطيف للشاعر الايراني حافظ: *
جمع القلب في غفلة الفقير الزاهد فلم يعد يدري شيئاً عن مصيره.

والواضح ان المقصود من القلب، حقيقة متعالية وممتازة تتباين كلياً مع هذا العضو من الجسم، ومثلما يشير القرآن الى امراض القلب قائلًا:

في قلوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

«سورة البقرة — الآية ١٠»

---

* النص الفارسي:

دلم رمیده شد وغافلیم من درویش
که این شکاری سرگشته چه آمد پیش

فإن طبيب الأمراض القلبية غير قادر على معالجة هذا المرض. و
إذا استطاع طبيب ما أن يعالج مثل هذه الأمراض فهو بدون شك يجب
أن يكون متخصصاً في الأمراض الروحية.

تعريف القلب

إذن فما هو المقصود من القلب؟

الاجابة على هذا السؤال، تكمن في حقيقة وجود الانسان،
فالانسان علاوة على كونه موجوداً واحداً، له مئات وآلاف الأبعاد. و
«النفس» الانسانية عبارة عن مجموعة كبيرة من الأفكار، والأحلام،
والمخاوف، والآمال، والحب و... جميع هذه الأشياء تلتقي في نقطة واحدة
مثل الأنهار والجداول. ومثل هذه النقطة تعتبر بجرأ عميقاً بحيث أن أي
انسان واع لم يدع لحد الآن معرفته بعماق ذلك البحر. والعرفاء
والفلاسفة وعلماء النفس تعمقوا في هذا البحر واستطاع كل واحد منهم
أن يكتشف اسرار ذلك البحر الى حد ما. ويحتمل أن يكون نجاح
العرفاء اكثر من غيرهم في هذا المجال. إن ما يسميه القرآن بالقلب،
عبارة عن حقيقة ذلك البحر، حيث أن ما تسميها بالروح الظاهرية
ليست الا جداول وانهاراً تصب في هذا البحر. حتى أن القلب يشكل
بدوره نهراً يصب في هذا البحر.

وعند ما يتحدث القرآن عن الوحي، فإنه لا يتحدث عن العقل
مطلقاً ذلك أن حديثه ينحصر عن قلب الرسول (ص) فقط، وبعبارة
أخرى أن القرآن لم يُخَلَق بقوة عقل النبي واستدلالة العقلي بل أن قلب
الرسول (ص) هو الذي وصل الى حالة غير قابلة للتصور بالنسبة لنا بحيث
حصل في تلك الحالة على استعداد ادراك ورؤية تلك الحقائق المتعالية.
وتبين آيات سورة النجم و سورة التكوير الى حد ما، كيفية هذا

الارتباط .

عندما يتحدث القرآن عن الوحي والقلب فإن بيانه يتعدى العقل والفكر لكنه ليس ضدهما. وفي هذا المجال يبين القرآن نظرة اكبر من العقل والاحساس بحيث ان العقل لا يدخلها اساساً ويعجز عن إدراكها.

خصائص القلب

يشكل القلب بنظر القرآن، آلة للمعرفة ايضاً، حيث ان الجزء الأكبر من حديث القرآن يخاطب قلب الانسان. حديث لا يستطيع سماعه سوى اذن القلب ولا يمكن لأذن أخرى سماعه. وعلى هذا الأساس يؤكد القرآن كثيراً على حفظ وحراسة وتكامل هذه الآلة. ونرى في القرآن آيات كثيرة تتحدث عن تزكية النفس ونور القلب وصفائه:

• نقرأ في سورة النجم مايلي:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ

«الآيات ٣-١١»

يقول القرآن جميع هذه الأشياء ليؤكد ان مستواها يفوق نطاق عمل العقل. إذن فالكلام هنا يدور عن الرؤية والتعالي.

اواننا نقرأ في آيات من سورة التكويد مايلي:

وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم قَائِنٌ تَذْهَبُونَ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، لَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، وَمَتَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

«الآيات ٢٢ - ٢٩»

ويقول الشاعر اقبال لاهوري في هذا المجال: ان النبي شخص يعرف حقائق لا تعد ولا تحصى و يبين ما اتاه لتحسين الاوضاع وتغيير مسير التاريخ.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا

«سورة الشمس — الآية ٩»

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«سورة المطففين — الآية ١٤»

وحول نور القلب يقول القرآن:

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

«سورة الأنفال — الآية ٢٩»

أو انه يقول في آية أخرى:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

«سورة العنكبوت — الآية ٦٩»

ويتحدث القرآن كثيراً عن هذه الأعمال اللامرغوبة التي يقوم بها الانسان والتي تُمرض روحه وتأخذ منها الجذب والميول الطاهرة. فهو يقول على لسان المؤمنين:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

«سورة آل عمران — الآية ٨»

او انه يقول:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«سورة المطففين — الآية ١٤»

فَلِمَازَاغُوا أَزَاغَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ

«سورة الصف — الآية ٥»

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

«سورة البقرة — الآية ٧»

وجعلنا على قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

«سورة الانعام — الآية ٢٥»

كذلك يطبعُ الله على قلوب الكافرين

«سورة الأعراف - الآية ١٠١»

فَقَسَّتْ قُلُوبَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

«سورة الحديد - الآية ١٦»

وجميع هذه التأكيدات تبين ان القرآن يقيم جواً روحياً ومعنوياً رفيعاً للانسان، ويرى من الضروري ان يحافظ الانسان على هذا الجو النزيه والسليم. وبالرغم من ان محاولات الانسان في الأجواء الاجتماعية غير النزيه تبقى فاشلة ودون جدوى، الا ان القرآن يؤكد على ان الانسان يجب ان يسعى لتطهير وتزكية محيطه الاجتماعي. و يؤكد القرآن كذلك ان الحب والايمان والافكار والميول المتعالية و تأثيرات القرآن ونصائحه... كل هذه الأشياء تتوقف على ان يبقى الانسان والمجتمع الانساني بعيدين عن الرذالة والدناءة وحب الأهواء والشهوات.

ويوضح التاريخ انه كلما ارادت السلطات الحاكمة السيطرة على مجتمع ما واستثماره، فانها تحاول افساد روح ذلك المجتمع. ولكي تحقق هدفها هذا، توفر للناس التسهيلات اللازمة من أجل تحقيق شهواتهم وتشجعهم على الشهوة. ومن جملة هذه الأساليب القذرة التي اصبحت درساً، الكارثة التي وقعت في اسبانيا المسلمة - التي كانت تعتبر من المصادرا الهامة للنهضة ومن افضل الحضارات الأوربية - لقد افسد المسيحيون روحية و اخلاق الشباب المسلم بغية انتزاع اسبانيا من قبضة المسلمين، حيث وضعوا الى الحد الذين قدروا عليه، وسائل اللعب واللهو والشهوة تحت اختيار المسلمين، وتقدموا في هذا الأمر الى حد خدعوا الحكام والمسؤولين، ولو ثوبهم فيه. ولهذا تمكنوا من القضاء على عزمة المسلمين و ارادتهم وشجاعتهم و ايمانهم وطهارة روحهم وتبديلهم الى

اناس ضعفاء، ومنحطين يفكرون في الشهوة مدمنين على الكحول. وطبيعي ان دحر مثل هؤلاء الناس ليس بالأمر الصعب، فلقد انتقم المسيحيون من حكومة المسلمين التي دامت ٣٠٠ - ٤٠٠ سنة بشكل يجعل التاريخ نفسه من الاشارة الى تلك الجرائم. لقد اقام هؤلاء المسيحيون الذين يلزم عليهم طبقاً لتعليمات المسيح ان يقدموا خدهم الأيسر اذا صُفّع خدهم الأيمن، بجرأ من دماء المسلمين في الاندلس وبلغوا بأعمالهم تلك مستوى جنكيز ولا ننسى ان اندحار المسلمين جاء نتيجة لانحطاطهم وفساد ارواحهم وعقاباً بسبب عدم التزامهم بتعليمات واحكام الاسلام.

وفي عصرنا الراهن يحاول الاستعمار اينما وضع اقدامه، التأكيد على تلك المسألة التي يحذر القرآن منها، اي انه يسعى لافساد القلوب فاذا فسد القلب يعجز العقل لاعن عمل أي شيء فحسب بل يصبح هو الآخر قيداً في يد الانسان وعنقه. لذلك نلاحظ ان المستعمرين والمستثمرين لا يخشون فتح المدارس والجامعات بل يساعدون بانفسهم على تأسيسها، لكنهم من جهة ثانية يبذلون ما بوسعهم لافساد قلب وروح طلبة المدارس والجامعات. انهم يدركون هذه الحقيقة وهي ان الروح المريضة غير قادرة على انجاز اي شيء وتستسلم لكل رذيلة واستغلال واستثمار.

ويولي القرآن أهمية بالغة لتعالى ونزاهة روح المجتمع، حيث يقول في احدى آياته:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

«سورة المائدة - الآية ٢»

وحول القلب اورد لكم اقوالاً عن النبي والأنمة ليختم هذا الموضوع على أحسن وجه. جاء في كتب السيرة:

ان رجلاً دخل في احد الأيام على الرسول الأكرم (ص) وطلب ان يطرح بعض الاسئلة فسأله النبي (ص) عما اذا كان يريد سماع الاجابة أم يرغب في السؤال أولاً؟ فقال له الرجل تفضل بالاجابة فاخبره النبي (ص) بانه جاء يسأل عن معنى البر والتقوى والاثم والعدوان، فاجابه الرجل، نعم ان هذا هو سؤالى وحينئذ جمع النبي ثلاثة اصابع وضرب بها صدر الرجل قائلاً له إسأل نفسك عن هذا الامر، ثم اخبره بان قلب الانسان صنع بشكل يرتبط بالحسنات فيبدأ معها، لكن السيئات والقبائح تنزعجه وتجعله مضطرباً، بالضبط مثل جسم الانسان الذي اذا دخله شيء لا يتجانس معه فانه يؤثر على انتظامه ويخل بعمل اعضائه المختلفة. وان روح الانسان تنزعج وتختل بدورها على اثر الاعمال السيئة. وما يسمى عندنا بعذاب الوجدان ينشأ من عدم تجانس الروح مع القبائح والسيئات.

استفت قلبك وان افتاك المفتون

صَبَّ الشاعر الايراني مولوي هذا القول في شعريقول في احد

ابياته:

استمع لقول الرسول (ص) استفت قلبك

حتى وان كان المفتى - خارجاً - قد أفتى فضولاً بخلافه

و يقول في بيت آخر ما يشبهه.

يؤكد النبي ان الانسان اذا كان يطلب الحقيقة ومحايداً ومخلصاً

لكشف الحقيقة فان قلبه سوف لن يخونه مطلقاً بل سيهديه الى الطريق

الصحيح. وطبعاً ان الانسان الذي يبقى يبحث بصدق عن الحق و

الحقيقة ويخطو في طريق الحق فانه يصل اليها. وعندما ينحرف الانسان

الى الضلالة فان السبب يكمن في ان الانسان اتخذ منذ البداية موقفاً خاطئاً

ولم يكن يبحث عن حقيقة خالصة. لقد اجاب الرسول (ص) على سؤال شخص سألته عن معنى البرموضحاً له انه لو كان يبحث عن البرحقاً فتي ما هدأ قلبه بشيء وارتاح له فليعلم بان ذلك هو البر، لكن متى ما احب شيئاً ولم يهدأ قلبه فليطمئن بان ذلك هو الاثم. *
وفي مكان آخر يسألون النبي (ص) عن معنى الايمان فيرد عليهم بان الانسان يشعر بعدم الارتياح والندم عند الاثم وبالسعادة عند العمل الحسن باعتباره يمتلك الايمان.

وينقل عن الامام الصادق (ع) انه عندما يتحرر الانسان من مشكلة حب الدنيا فانه يشعر في قلبه بحلاوة حب الله. وفي مثل هذه الحالة تبدوله الارض وكأنها غير الارض ويرغب بكامل وجوده ان يتحرر من عالم المادة هذا وينفذ الى الخارج. وهذه حقيقة اثبت صحتها اولياء الله ورجاله من خلال حياتهم. لقد جاء في تاريخ حياة النبي (ص) انه توجه في احد الايام بعد صلاة الصبح الى اصحاب الصفقة الذين كانوا اناساً فقراء لا يملكون من مال الدنيا شيئاً ويعيشون في المدينة الى جوار مسجد النبي (ص) في هذه الاثناء وقع نظر النبي (ص) على شخص من هؤلاء يدعى زيداً أو حارث بن زيد وكان منهوك القوى وعينه مغموستان في رأسه. فسأله النبي عن حاله فأجابه بانه اصبح من اهل اليقين. وعندما طلب منه علامة ذلك، اكذب بان علامة يقينه هي انه لا ينام الليل و يصوم كل النهار ويقضي الليل في العبادة. فاستزاده النبي (ص) فاستمر ذلك الشخص باحصاء سائر العلامات موضحاً بانه الآن في حالة يشعر معها وكأنه يرى اهل الجنة والنار ويسمع اصواتهم وانه مستعد للافصاح عما يوجد في باطن اصحاب النبي (ص) اذا اذن له. فلم يأذن له. وانما سأله

عن رغبته فاكد انها الجهاد في سبيل الله •
وان تعليمات القرآن تؤكد على ان صقل القلب يرفع من شأن
الانسان، وعلي امير المؤمنين عليه السلام يقول: «لو كشف لي العطاء ما
ازددت يقيناً». إن ما يؤكد القرآن عليه في تعليماته هو تربية
الاشخاص الذين يملكون سلاح العلم والعقل ويستخدمون سلاح القلب
في طريق الحق بأسلوب أفضل.

_____

_____

X